RECOMMENDATIONS FOR CHRISTIAN WORSHIP PRACTICES UTILIZING INTERDEPENDENCE AND HOSPITALITY: THE CASE OF MYUNGSUK METHODIST CHURCH IN KOREA

A Professional Project

presented to

the Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Doctor of Ministry

by

Eungyu Ham

May 2021

This Professional Project completed by

Eungyu Ham

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee

Namjoong Kim, Chairperson

HyeRan Kim-Cragg

Dean of the Faculty

Sheryl A. Kujawa-Holbrook

May 2021

ABSTRACT

RECOMMENDATIONS FOR CHRISTIAN WORSHIP PRACTICES

UTILIZING INTERDEPENDENCE AND HOSPITALITY:

THE CASE OF MYUNGSUK METHODIST CHURCH IN KOREA

by

Eungyu Ham

In the initial stage of preparing for this project, I prepared a proposal for the research of worship practice where gender equality is experienced. However, when I performed a thorough analysis about the practice of the overall worship during the research process, I observed that there are various forms of discrimination and oppression in each component of worship besides gender discrimination. In particular, this phenomenon was more noticeable due tothe restricted worship situation attributable to the COVID-19 pandemic. For this reason, the scope of the research was expanded to include what the audience in Myungsuk Methodist Church experienced and expected from worship I started a qualitative research about the worship practices where interdependence is experienced. I conducted in-depth interviews with the adult audience members of Myungsuk Methodist Church and discovered feelings of oppression, discrimination, exclusion, and the lack of regard for various differences that existed among worship participants during the worship experience.

I worked on this project by performing a thorough analysis and interpretation of the research results from the aspect of practical theology of interdependence. In addition, I incorporated some hospitality practices to transform the worship into experiences of interdependence. I conducted research on how the themes and practices of worship can be

transformed when a practical theology of interdependence is applied as the theology of the worship. During the process, I proposed detailed and practical measures on how theology, space, structure, and interdependence practices are constructed.

In an era of globalization, we experience and live with various differences. Additionally, due to the COVID-19 pandemic that started in December 2019, everyone has experienced vulnerability and hybridization. This shows that now is the time for contemporary people to change their perception into interdependence awareness and recognize that we all live together.

Worship practices built on the foundation of interdependence will not only contribute to gender equality but will also refuse any form of discrimination that involves ethnicity, age, disability, ideology, nationality, status, and religiosity. It is anticipated that the worship practices where interdependence is experienced, as described in this project, will be a primer for reformation in the churches and the society.

KEYWORDS: Qualitative Research, Phenomenological Study, Interdependence, Hospitality, Worship Practice

국문 초록

상호의존과 환대를 지향하는 기독교 예배 실행연구:

기독교대한감리회 명석교회의 사례를 중심으로

by

Eungyu Ham

나는 본 연구를 준비하는 초기 단계에서 성평등을 경험하는 예배 실행 연구에 대한 제안서를 준비했다. 그러나 연구 과정에서 예배 전체의 실행을 면밀히 분석한 결과, 예배의 각 구성 요소에는 성차별 외에도 다양한 차별과 억압이 있음을 성찰하게 되었다. 특히 코로나 19 로 인한 매우 제한적인 예배상황에서 이런 현상은 두드러지게 되었다. 그래서 명석교회의 회중들은 예배에서 무엇을 경험하고 기대해왔는지에 대한 연구로 범위를 확대하였고, 상호의존을 경험하는 예배 실행에 관한 질적 연구를 시작하였다. 나는 명석교회의 성인 성도들과 심층 인터뷰를 진행하였고, 연구 참여자들의 예배 경험에서 억압, 차별, 배제 그리고 다름의 다양성이 존중되지 못하는 현상들을 현상학적 질적 연구를 통해 확인할 수 있었다.

나는 본 연구를 진행하며 상호의존의 실천신학 관점으로 수집한 자료들을 분석하고 해석했다. 그리고 상호의존과 환대를 경험하는 예배로 바꾸기 위한 몇 가지 실행을 제시하였다. 나는 상호의존의 실천신학이 예배의 신학이 되면 예배의 주제와

실행은 어떻게 달라질 수 있는지에 대해 연구를 진행했다. 그 과정에서 상호의존에 기반한 신학, 공간, 구조, 실행이 어떻게 형성될 수 있을지에 대한 실천 가능성과 방안을 구체적으로 제시하였다. 명석교회 주일 낮 예배에서 시도된 평등적 회중 기도 대표자 선정, 큐티 묵상집을 활용한 세대통합, 주보와 예배순서 언어의 변화, 익명 중보기도 편지함, 디지털 대면 성찬식은 교회의 구성원들에게 긍정적인 변화를 가져왔다.

범 세계화 시대 속에서 우리는 다양한 차이를 경험한다. 또한, 2019년 12월에 시작된 코로나 19 팬데믹을 통해 누구나 혼란을 겪고 있다. 어느 때보다 현대인들에게 함께 더불어 살아간다는 상호의존 중심의 인식 전환이 필요한 때이다. 상호의존성의 토대 위에 지어질 수 있는 예배는 성평등뿐만 아니라 인종, 나이, 장애, 민족, 이념, 국적, 신분, 종교성 등으로의 차별을 거부하며 공정한 환대를 실천하는 것에 이바지할 수 있을 것이다. 본 연구에서 시도한 상호의존과 환대를 경험하는 예배 실행은 사회 변혁을 위한 마중물처럼 교회와 사회 변혁의 역할을 할 수 있기를 기대한다.

키워드: 질적 연구, 현상학적 연구, 상호의존성, 환대, 예배 실행

SUMMARY

On a Friday in 2019, I recognized the gender discrimination in worship by holding a conversation with my spouse. In addition, I discovered various discriminating and oppressive elements in addition to gender discrimination. In response, I performed this project and qualitative research beginning with a question about the audience in Myungsuk Methodist Church. This is the church where I currently minister and have witnessed discrimination among the members during worship. For this research, I selected a phenomenological qualitative research method and conducted in-depth interviews with 7 of the adult members of Myungsuk Methodist Church. Based on the research findings, it was observed that the audience experienced oppression, discrimination, disrespect and exclusion during worship. This project is aimed at overcoming these conflicting elements by creating interdependence and providing healing during worship so that everyone in the audience can experience transformation into a community that experiences hospitality.

For this, I analyzed and examined the research findings by using a practical theology of interdependence. Our lives involve forming close relationships with others and we are interdependent, so we affect each other's lives and even the global community as a whole. The interdependence proposed in this project provides insight to understand various 'differences' that exist in the church and allows the discernment to surpass the 'differences' and refuse 'discrimination' in order to progress into 'just worship with hospitality.' The transformation from a worship service with oppression, discrimination, exclusion, and alienation and disrespectinto a worship where interdependence is experienced will be true transformation for churches in South Korea. As we live life, we frequently experience discriminating attitudes regarding our

‘differences.’ However, in theology of interdependence, we reach the realization that God provided absolute hostapility while we were ‘newcomers’ and ‘the other.’ In this project, comprehending hospitality will function as a tool to esetablish a basis of interdependence and also support the understanding about why equality is necessary in worship.

As the next step, I designed a worship where interdependence is experienced. First, I conducted a prayer selection process as a practice of worship that surpasses gender discrminiation. An equal audience prayer representative selection process led to questions about interdependent worship and led the audience to identify the needs of transformation within the church. Second, as a worship practice to address age discrimination, I attempted generation-wide worship service by using the Q.T devotion book. Through the Holy Scripture, the audience can share stories about what God has given to them and relate to each other’s lives through their shared stories. Just as communion is shared in a round table, differen generations exchange just hospitality in the same space. Third, as the worship practice that surpasses physical limitations, the language in the bulletin of worship was exchanged and the speed of scripture reading was adjusted. Designing worship for people with physical restraints is not simply aimed at sympathizing or comforting someone, as it is a practice of going beyond learning about independence and experiencing worship service with interdependence. Fourth, it is worship practice using an anonymous intercessory prayer mailbox.

Intercessory prayer during worship adds meaning to the worship service where everyone in the church community can join and learn about Jesus’s compassion for the world.

Fifth, it was proposed that digital communion designed a new site of interdependent hospitality although sharing of meals is restricted due to thequarantine guidelines. In the shared communion without any discrimination, the hospitality of Jesus, the master of the table, can be

experienced. Lastly, I introduced how my personal views and language of sermons has changed throughout the worship transformation process. Our daily lives should not be separated from worship, as worship should be magnified as a practice of life. We have to practice self-giving in life, and through this practice, we propose worship practices where interdependence is experienced. Through this worship practice, the church community can recognize and accept incarnation, the incident of self-giving by God, into our lives. It is because God shows self-giving through His words proclaimed in our lives and practiced liturgy. I sincerely hope that Myungsuk Methodist Church will grow to experience God's self-giving in the community. I also look forward to our worship becoming the 'third space,' in other words,' a 'safe space' where individuals can cry together, without any fear or shame. I hope that this not only applies to churches. I earnestly desire for contemporary men living with multipolarization, diversification, and hybridization to experience transition in their perception of interdependence as we live in the postmodern, postcolonial, and post-COVID19 era. It is my sincere anticipation for our society to be shaped into a just society where we can demonstrate God's heart and exchange just hospitality with everyone we encounter.

국문 요약

나는 2019년 어느 금요일, 아내와의 대화를 통해 예배의 성차별적 구조에 대해 인식하게 되었다. 나아가 성차별 외에도 다양한 차별과 억압의 요소들이 있다는 것을 발견하게 되었다. 이에 현재 사역하고 있는 명석교회에 있는 성도들이 예배 가운데 무엇을 경험해왔는지, 또 예배는 건강한지에 대한 질문을 시작으로 본 연구와 질적 연구를 진행하였다. 나는 연구를 위하여 현상학적 질적 연구 방법을 택하고, 명석교회의 성인 성도 중 7명의 심층 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 결과, 교회의 예배에서 억압, 차별, 배제를 비롯한 다양성이 존중되지 못한 경험이 연구 참여자들에게 있었음을 관찰하였다. 본 연구는 이러한 갈등(conflict)의 요소를 상호의존의 관점으로 극복하고, 명석교회의 예배가 치유(healing)되어 모든 이들이 공정한 환대를 경험하는 공동체로 변화(transformation)되는 것에 목적이 있다.

이것을 위해 나는 연구 결과를 상호의존의 실천신학 관점으로 분석하고 고찰했다. 우리의 삶은 다른 사람들과 서로 밀접한 관계를 맺고 있고 상호의존적이어서, 서로의 삶과 넓게는 지구 전체에까지 영향을 미친다. 본 연구에서 제시하는 상호의존성은 교회 안에 존재하는 다양한 '차이'를 이해하는데 통찰력을 주는 동시에 '차이'를 넘어서 '차별'을 거부하고 '공정한 환대의 예배'로 나아갈 수 있는 시각을 제공한다. 억압과 차별, 배제와 소외, 다름의 다양성이 존중되지 못하는 예배에서 상호의존을 경험하는

예배로의 변화는 한국 교회 예배의 전반적인 변화를 요청하는 시작이 될 수 있다. 우리는 살아가면서 빈번하게 '차이'에 대한 차별적인 태도들을 경험하곤 한다. 그러나 상호의존의 신학 안에서 '낯선 자'이자 '먼 타자'였지만 하나님이 절대적으로 환대해주셨다는 깨달음을 얻을 수 있다. 본 연구에서 환대에 관한 이해는 예배에서 상호의존성의 토대를 지을 수 있는 도구가 될 것이며, 예배에서 평등이 왜 필요한지에 대한 이해에 도움을 준다.

나는 다음으로 상호의존을 경험하는 예배를 위한 예배의 실행을 제시하였다. 첫 번째로 성차별을 넘어서는 예배 실행으로 회중 기도 대표자 선정과정을 진행하였다. 평등적 회중 기도자 선정의 과정은 상호의존적 예배에 관한 질문으로 이어졌고, 교회 내부적으로 변화의 필요성에 대해 공감할 수 있게 되었다. 두 번째로, 연령차별을 넘어서는 예배 실행으로 큐티 묵상집을 활용한 세대통합을 시도하였다. 성서를 통해 하나님의 자기 주심의 이야기를 나누고 서로의 삶을 연결하면서 타자를 이해할 수 있다. 원탁에서 성찬을 하듯, 여러 세대가 같은 공간에서 공정한 환대를 주고받는 것이다. 세 번째로, 신체적인 제한을 넘어서는 예배 실행으로 주보의 언어를 바꾸는 것과 성경 봉독의 속도 조절을 진행하였다. 신체적으로 제한이 있는 사람들을 위해 예배를 디자인하는 것은 단순히 누군가를 동정하거나 위로하는 것이 아닌 독립성을 탈 학습하는 실천으로서 상호의존의 예배를 경험하는 것이다. 네 번째로, 익명 중보기도 편지함을 활용한 예배 실행이다. 예배 가운데 드리는 중보기도는 교회 공동체의 모두가 참여할 수

있는 예배 실행으로서 의미가 있었으며, 세상을 향한 예수의 연민적 시선을 훈련하는 실행이 될 수 있었다. 다섯 번째로, 디지털 대면 성찬식이다. 코로나 19 로 인해 공동식사가 제한되는 상황에서 새로운 방식의 성찬이 상호의존과 환대의 현장이 될 수 있음을 제시하였다. 모두가 동등하게 참여하는 성찬에서 친교와 교제를 깊이 체험할 수 있는 것이다. 마지막으로 이러한 예배 실행의 변화과정을 통해 바뀌게 된 개인적인 시각과 설교의 언어가 바뀌게 된 경험을 소개하였다.

일상의 삶은 예배와 분리되지 않고 예배는 삶의 실천으로 확대되어야 한다. 우리는 삶에서 자기 나눔을 실천해야 하며, 이러한 실천의 노력으로 상호의존을 경험하는 예배 실행을 제시하였다. 교회 공동체는 이러한 예배를 통해 하나님의 자기 나눔의 사건이었던 성육신을 우리 삶에서 인식하고 받아들일 수 있다. 하나님은 우리들의 삶 속에 선포되는 말씀과 실행된 예전을 통해 자기 주심을 나타내시기 때문이다. 나는 명석교회가 하나님의 자기 주심을 경험하고 자기 나눔을 주고받는 공동체가 되기를 소망한다. 그리고 우리의 예배가 어떤 누구와도 함께 울 수 있는 ‘제 3 의 공간’, ‘안전공간’이 되기를 바란다. 또한, 교회뿐만 아니라 포스트 모던, 포스트 콜로니얼, 포스트 코로나 시대 속에서 다극화, 다양화, 혼종화를 경험하면서 살아가는 현대인들에게 상호의존으로의 인식 전환이 이루어지기를 바란다. 내가 낯선 자가 되었을 때나 혹은 낯선 자를 마주할 때도 하나님의 마음을 가지고 공정하게 환대를 주고받을 수 있는 평등의 사회가 되기를 소망한다.

목차

TABLE OF CONTENTS

Chapter Ⅰ
서론 (Introduction)

A. 문제 제기: 상호의존을 경험하는 예배란? (Rationale)

2019 년 어느 금요일 저녁, 심야 기도회를 가기 전이었다. 아내가 오늘은 교회에 가고 싶지 않다고 했다. 어떻게 하고 싶냐고 묻는 내 질문에 아내는 우리 교회가 아닌 다른 교회의 예배를 경험해보고 싶다고 했다. 나는 잠시 당황했지만, 아내의 선택에 동의했다. 아내를 보내고 한참을 생각해보았다. 아내는 왜 다른 교회에 가길 원했는가? 그동안 예배에서 무엇을 경험해왔는가? 그리고 나는 왜 당황했고, 대답을 망설였는가? 아내의 입장을 공감해보려고 했지만 공감하기가 어려웠다. 마치 내가 생각하고 공부해왔던 것들로는 이해할 수 없는 낯선 세계에 있는 것 같았다. 나는 한국의 가부장 문화 속에서 자라온 남성 목회자이며, 3 대째 목회자 가정에서 성장했다. 반면 아내는 평신도 가정에서 자란 여성으로서 결혼 후 목회자의 배우자로 살아왔다. 서로의 상이한 배경을 고려해볼 때, 아내를 전적으로 공감하기는 힘들었다.

나는 그동안 아내에게 목회를 '돕는다'는 표현을 자주 사용해왔는데, '돕는다'는 사전적인 의미에는 보조자의 역할을 말하고 있다.[1] 돕는다는 것은 의무적인 행동을 뜻하는 것이 아니며, 선택의 권리가 있다는 의미가 포함되어 있다. 즉, 아내는 예배나 교회 봉사 선택에 있어 자기 주체성과 자기 결정권이 있다. 그러나 실제로 아내는 내가 사역하고 있는 교회의 예배에 참여하지 않거나 교회 봉사에 참여하지 않을 권리가 없었다. 교회 내 다양한 사역에 당연하게

[1] 국립국어원 표준국어대사전, accessed March 13, 2020, https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?word_no=412091&searchKeywordTo=3.

동원되면서도 정작 본인이 선택할 수 있는 권리는 제한적이었다. 또한, 예배 시간조차도 성도이기보다는 예배의 주변부에 있는 관중 같은 경험을 했을 것이다. 환대받아야 할 예배에서조차 차별을 경험하는 수년간의 반복된 상황이 지속하면서 아내의 스트레스는 가중되었을 것이다. 목회자의 아내라는 이유와 사모라는 고정된 교회 내에서의 역할과 기대 때문에 한 인간으로서 평등한 예배를 경험하지 못하는 상황이 아내에게 다른 교회의 예배를 경험해보고 싶다고 생각하게 했을 것이다. 아내는 같은 예배를 드리고 있지만, 중심에서 벗어난 주변부인이 되어 있었다. 나는 교회 내에서 아내가 감당하고 있는 사모의 역할과 예배 참여가 늘 당연하다는 생각을 해왔다. 그러나 아내의 입장에서 교회 봉사나 예배환경을 생각해보지 못했으며, 결혼 후에는 같은 자리에서 부부가 나란히 앉아 예배를 드린 기억도 거의 없었다. 2019 년 어느 금요일 저녁, 나는 아내와의 대화를 통해 인식의 전환을 경험했다. 아내의 협력이 없이는 가정과 사역을 병행할 수 없었음에도 아내의 역할을 사소하거나 보조적인 역할로만 제한했던 나의 잘못을 깨닫게 되었다.

김남중은 "내가 기존의 신자가 아니라 교회에 처음 나온 사람이라 생각하고 예배를 디자인해야 한다고 말했다."[2] 그러나 나는 목회자임에도 내가 가진 예배의 신학에 대해 한 번도 의문을 가져보지 않았다. 어려서부터 경험해 온 예배전통에 대해 아무런 질문 없이 사역하고 있었다. 이 대화를 계기로 내가 속한 교회의 예배가 건강한지에 대한 고민을 시작하게 되었고, 예배 안에는 여성에 대한 차별 외에도 직분, 연령, 장애 유무 등의 다양한 차별의 요소가 있다는 것을 깨닫게 되었다. 몇 가지 예로 나는 어려서부터 찬송가 484 장(통일 찬송가 533 장) '내 맘의

[2] 김남중, "Healing and Transformation through Preaching and Worship" (lecture, Claremont School of Theology, Claremont, CA, 05/27/2019)

주여 소망되소서'를 좋아했다. 그런데 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정을 경험하기 전에는 아무렇지도 않았던 가사가 불편하게 다가왔다. 484 장에는 젠더를 표현하는 단어로 딸은 제외되고 아들만 나오며, 부모가 아닌 아버지로 나온다.[3] 현재 개신교에서 사용하는 찬송가는 1983 년 11 월에 발간한 통일 찬송가를 2006 년 11 월 개정하여 만든 '21 세기 새 찬송가'이다. 두 권의 찬송가는 23 년의 시차가 있음에도 여성을 배제한 성차별적인 표현이 수정되지 않고 그대로 사용되었다. 두 번째로 내가 사역하는 명석교회의 주일 낮 예배 순서에서 회중 기도는 남성 장로가 담당한다. 세대통합 예배를 드리고 있음에도 여성 장로, 성인 성도, 청소년, 어린이를 제외한 특정 직분의 성인 남성들만 담당하고 있다. 물론 성가대나 오케스트라, 안내위원, 헌금위원 등 다수의 인원이 참여하는 순서는 비교적 평등하게 이루어지고 있는 부분들도 있었다. 하지만 설교나 회중 기도 등 개인이 담당해야 하는 순서의 경우, 소수인 성인 남성에게만 위임되는 남성 중심적인 모습을 관찰할 수 있었다. 세 번째로 명석교회의 예배순서에는 교독문과 신앙고백을 할 때, 반복적으로 앉고 서는 순서들이 들어가 있다. 몸이 불편하거나 장애를 가지고 있는 성도들에게는 체력적인 부담이 있음에도 이 부분에 대한 주보나 사회자의 안내가 없는 것을 관찰할 수 있었다. 나는 아내와의 대화 이후 기존의 예배 안에 차별과 억압의 요소들을 발견하게 되었지만, 상황을 올바르게 공감하고 변화시킬 수 있는 훈련과 성찰이 부족했다. 지속적인 타자에 대한 환대의 시각, 주변부인의 시각으로 예배를 바라보기 위한 노력이 필요함을 절감하게 되었다.

[3] 찬송가 484 장 2 절에는 '주는 내 아버지 나는 아들'이라는 가사가 나온다.

최근 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 교회 공동체의 사회적 책임이 어느 때보다 중요하게 여겨지고 있다.[4] 김남중은 일상의 삶이 예배와 연결되고 예배는 삶의 실천으로 번역되어야 한다는 의미에서 "삶을 접으면 예배, 예배를 펼치면 삶"이라고 말한 바 있다.[5] 이는 예배와 삶이 분리되지 않는 성숙한 모습이 필요할 때임을 성찰하게 한다. 그래서 나는 공정한 환대가 있는 예배, 삶으로 연결할 수 있는 예배의 모델에 대해 고민하게 되었고, 상호의존과 환대를 경험하는 예배 실행에 관한 연구를 시작했다. 그동안 교회 건물 안에서만 경험되었던 예배에서 벗어나 교회 밖으로의 예배를 어떻게 경험할 수 있을까? 앞선 세대의 교회 공동체가 제한적인 상황에서도 수많은 열매를 맺어왔음을 알고 있다. 그럼에도 교회 안과 밖에서 서로 배타적인 시선을 가지고 있는 이때, 성서에서 조명하는 평등과 환대의 의미는 재고되어야 할 것이다. 더욱이 "네가 제단에 제물을 드리려고 하다가, 네 형제나 자매가 네게 어떤 원한을 품고 있다는 생각이 나거든, 너는 그 제물을 제단 앞에 놓아두고, 먼저 가서 네 형제나 자매와 화해하여라. 그런 다음에 돌아와서 제물을 드려라" (마태복음 5:23-24, 새번역)라고 선포한 예수의 가르침은 예배와 영적 웰빙은 상호의존성의 토대 위에 세워져야 함을 말하고 있다.

B. 논지와 토론 (Thesis and Discussion)

최근 한국 사회에서 유행하는 표현이 있다. 소위 '인싸'와 '아싸'이다. '인싸'는 '인사이더'의 줄임말로 무리의 중심에서 잘 어울려 지내는 사람을 뜻하는 말이며, '아싸'는

---

[4] 2019 년 12 월부터 중국에서 최초 보고된 범유행 전염병으로서 코로나바이러스 계열의 변종인 SARS-CoV-2 에 의해 발병하는 급성 호흡기 감염병. 이하 코로나 19 로 표기함.

[5] 김남중, "Healing and Transformation through Preaching and Worship"

‘아웃사이더’의 줄임말로 주변부에 머무는 사람, ‘주변부인’을 뜻하는 말이다. ‘인싸’는 매우 인기 있는 중심인이라는 뜻의 ‘핵인싸’라는 표현으로 변형되어 쓰이기도 한다. 강남순은 현실 세계에서 사람들은 다층의 소외를 경험한다고 말한다. 사회가 규정하는 삶에 속하지 못할 때 사람들은 다양한 소외를 경험한다는 것이다. 이러한 소외는 교회 밖에서만이 아닌 교회 안에서도 관찰된다. 일부 성도들은 의도하지 않은 억압을 가하기도 하고 차별을 경험하기도 한다. 가정이나 교회, 사회 그 어디에도 중심인인 ‘인싸’에 속하지 못하는 ‘소외’를 경험하는 것이다. 성서에 등장하는 고아와 과부와 나그네가 환대가 필요한 주변부인, 즉, ‘아싸’였음을 볼 때, 교회 안에도 ‘아싸’를 경험하는 환대의 사각지대가 있을 것으로 생각한다.

아내와의 대화 이후, 내가 먼저 인식한 부분은 여성에게 차별적인 예배의 변화 필요성이었다. 인격적인 존재라면 내가 속해있는 사회적, 물리적 공간에서의 주체성을 인식해야 하는데, 교회 안의 여성들에게는 그런 상황이 제한적이었다. 비단 심리적, 내적 영역에서만 그런 것이 아니었다. 유교 문화의 특징을 가지고 있는 한국 교회에서는 성도들의 생활 모습이 신앙 수준의 중요한 기준이 되기도 한다. 특히 여성들에게는 예배와 봉사 참여의 횟수, 옷차림, 인사성, 자녀의 학력이나 교회 출석, 배우자의 유무 등의 외적 부분이 신앙생활의 잘하고 못함을 평가하는 기준인 경우가 많다. 또한, 여성 성도들이 교회에서 담당하는 일을 보면 대부분 가사노동의 연장선에 있음을 관찰할 수 있다. 전통적인 유교 문화에서 여성들이 가정에서 육아와 살림을 잘하는 것이 능력이 되듯 교회 안에서도 비슷한 모습을 보인다. 설교나 기도, 제자교육 등의 사역은 전문적인 사역으로 남성주도로 이루어져야 하고 식사 준비, 청소, 소그룹 리더는 비전문적인 사역으로 여성주도로 담당한다는 인식이 있다. 어느 한쪽은 환대를 제공하고 어느 한쪽은 환대를 받는 관계가 아니라 서로 동등하게 환대를 주고받아야 할 교회에서조차

공적 영역은 남성들이 담당하고 사적 영역만이 여성들의 공간이 된 것이다. 내 아내만이 제한적인 경험을 한 것이 아니라 교회 안의 많은 여성이 가부장 문화에서 비롯된 억압을 경험하고 있었다.

한국의 고정관념 중 하나는 여성들에게는 지켜야 할 미덕이 있다고 여기는 것이다. 임동권은 한국의 전통적인 여성 역할에 대해 우회적으로 묘사하는데,[6] 부모는 결혼하는 딸에게 벙어리 3년, 장님 3년, 귀머거리 3년을 보내야 비로소 그 집안의 며느리가 될 수 있다고 말한다.[7] 상당수 교회에서도 이와 같은 수동적 고정관념이 신앙화된 것을 볼 수 있다. 여성들을 대상으로 하는 교회 프로그램의 이름을 보면, 마더 와이즈, 어머니 기도회 등이 있는데, 파더 와이즈나 아버지 기도회는 없다. 또한, 일부 어머니 학교의 강의나 책을 보면 여전히 전통적인 여성 역할에 충실해지길 요구하는 것을 볼 수 있다. 그러나 이러한 가치관은 교회나 가정 그리고 배우자인 남성을 비롯한 공동체 구성원 전체의 웰빙에도 제한적 요소가 될 수 있다. 이러한 남성 중심의 문화에서는 여성들만이 억압받는 집단으로 생각하기 쉬우나 결국엔 남성까지도 억압받게 한다. 여성들이 아내이자 어머니이고, 친구이자 삶의 동반자이기 때문이다. 남성들이 가했던 억압과 차별의 경험이 결국엔 모두에게 돌아오는 것이다. 강남순은 “페미니즘은 여성도 인간이라는 급진적 사상에서 출발했지만, 페미니즘의 도착점은 여성만이 아니라 ‘모든 사람’이 인간이라는 급진적 사상이어야 한다”[8]고 말했다. 페미니즘은 여성만의 이야기가 아닌 우리 모두의 이야기를 하는 것이다. 우리는 같은 공간에서 상호의존적 존재로서 더불어

---

[6] 임동권, *한국의 민담* (서울: 서문당, 2020), 225-30.

[7] 이 세 가지 표현은 언어장애인, 시각장애인, 청각장애인을 낮잡아 이르는 말이다. 사회적인 약자와 주변부에 살아가는 사람들에게 억압적이었던 문화적 배경을 엿볼 수 있다.

[8] 강남순, *페미니즘 앞에 선 그대에게* (파주: 한길사, 2020), 67.

살아가고 있기 때문이다.

2019 년 한국에서 영화 '82 년생 김지영'이 개봉되었다. 여기에는 1982 년생인 30 대 후반의 한 평범한 여성과 가족의 이야기가 나온다. 영화에는 주인공인 김지영이 가정과 사회에서 어려서부터 경험했던 다양한 억압과 차별의 이야기들이 등장한다. 자신이 받았던 차별이 딸에게 대물림되는 것을 원치 않는 어머니의 이야기, 아내를 사랑하고 응원하지만, 현실의 벽에 부딪히는 남편의 이야기, 아들이라는 이유만으로 누나에게 차별적 존재였던 남동생의 이야기와 같이 다양한 사람들의 시선을 제공하고 있다. 우리 주변에는 수많은 김지영과 가족들이 살아가고 있다. 영화의 이야기는 "우리의 출생 자체가 관계의 산물"[9]이라고 말하고 있으며, 관계 속에 존재하는 억압과 차별이 결국 모두에게 영향을 준다고 말한다. 더불어 살아가는 존재로서 상호의존적 또는 상호보완적인 관계의 필요성에 대한 아이디어를 제공하고 있다.

최근 한국에서는 '4B 운동'이라는 극단적 사회운동이 등장하기도 했다.[10] 한국사회의 전통적인 가부장제에 저항하고자 결혼이나 출산, 이성과의 연애, 성관계까지 거부한다는 뜻을 담고 있다. 성차별과 더불어 에이지즘(Ageism)이라는 연령차별도 사회현상으로 드러나고 있다.

[9] Joerg Rieger and Kwok Pui-lan, *Occupy Religion: Theology of Multitude* (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2012), 64, quoted in HyeRan Kim-Cragg, *Interdependence: A Postcolonial Feminist Practical Theology 상호의존성: 포스트식민주의 여성주의 실천신학,* trans. 이호은 (서울: 동연, 2020), 64.

[10] 4B movement 또는 Four Nos movement 라고 불린다. 4B 는 숫자 4 와 한자 아닐비(非)를 사용하여 4 가지를 거절한다는 뜻을 가진다. 2010 년대 말부터 20~30 대 여성들 사이에서 확산하고 있는 일종의 여성운동이다.

‘꼰대,’[11] ‘틀딱충,’[12] ‘급식충’[13]등 특정 세대를 비하하는 표현을 쉽게 찾아볼 수 있다. 한국 사회에서는 이러한 다양한 젠더 및 세대갈등이 심화하고 있다. 교회 안에서도 젊은 세대의 이탈 등으로 이러한 현상을 관찰할 수 있는데, 교회 공동체가 가지는 특수성이 고려되어야 할 것이다. 교회는 다른 사회집단에 비해 다양한 연령대와 배경을 가진 사람들이 모여있다. 이것은 학교, 직장, 취미동호회 등 비교적 특정 연령대가 모이는 사회집단에 비해 집단문화와 연령차별을 경험하기 쉬운 구조이다. 공적, 사적 영역의 경계가 불분명하며, 심지어 동일시 여겨지기도 한다. 성서에서 말하는 교회는 믿는 자들의 모임인 에클레시아이며, 물리적인 제한을 벗어난 자유, 해방, 환대를 경험하는 곳이어야 함에도 교회 안의 가부장적 문화로 인해 ‘차별의 연장’[14]을 경험하곤 한다.

앙리 르페브르(Henri Lefebvre)는 공간은 사회와 더불어 변화하며 공간의 역사가 존재한다고 말한다. 즉 공간이란 우리 사회의 정신적인 것과 문화적인 것, 사회적인 것, 역사적인 것을 연결하는 것이다.[15] 사람들은 누구나 자신들의 공간이 있으며 교회 안의 성도들은 누구나 평등한 공간에서 살아가야 한다. 그러나 차별과 억압의 문화 속에서 자신만의 공간을 충분히 존중받지 못하고, 제한된 종교적 공간, 관계적 공간 안에 살아온 사람들이 있을 것이다. 강남순은 한국 기독교는 그 자체로 가부장적이고 억압적인 요소를 지니고 있으며 유교와 결합해

---

[11] 권위적인 사고를 하는 어른이나 선생님을 비하하는 표현이다.

[12] 틀니를 딱딱거리는 벌레라는 뜻으로 노인을 비하하는 표현이다.

[13] 급식을 먹는 벌레라는 뜻으로 학교에서 급식을 먹는 세대인 초등학생, 중학생, 고등학생을 비하하는 표현이다.

[14] 한 종교가 뿌리내릴 때 사회의 문화적, 종교적 요소와 무관하게 존재하기는 불가능하다. 이것은 가부장적 유교 문화가 교회 안에도 영향을 주고 있음을 말한다. 차별의 연장이란, 사회공간에서 경험하는 차별이 교회 공간 안에서도 연장되어 경험하는 것을 뜻하는 표현이다.

[15] Henri Lefebvre, *LA PRODUCTION DE L’ESPACE 공간의 생산*, trans. 양영란 (서울: 에코리브르, 2011), 29.

더욱 강한 가부장주의에 기반한 억압적 특성을 강화함으로써 강력한 남성중심주의와 배타적 교단주의 그리고 보수주의의 모습을 띠게 되었다고 말한다.[16] 가부장적 양태들은 차별의 경험을 하는 사람들과 같은 공간 안에 사는 모두에게 영향을 미치고 있다.

1848년 뉴욕주의 세네카 폴스의 웨슬리 교회에서 개최한 '전국여권대회(Women's Rights Convention)'는 미국 여권운동의 공식적인 출발이 되었다. 이 대회에서 채택한 '여성독립선언서(Declaration of Sentiments)'는 창세기 1장 27절을 통해 "남성과 여성은 창조주에 의해 평등하게 창조되었다"[17]는 존재론적 평등성의 선언을 하였다. 여성의 자유와 평등의 권리가 신으로부터 부여받은 것임을 밝히고 있다.[18] 여기서 말하는 평등이란, 국적, 인종, 종교, 젠더, 장애 등 모든 것을 포함하는 것이다. 이 모임 이후로 미국 여성들은 현대적 의미의 여성운동을 시작하게 되었고, 1920년 참정권을 획득함으로써 놀라운 변화를 경험했다. 그러나 상당수 남성 중심의 교회에서는 여전히 창세기 2장의 말씀을 인용하면서 창조의 순서에 따라 남성이 여성보다 우월하다는 가르침을 전한다. 교부신학자들은 창세기 3장에서 선악과를 먹고 아담에게 나누어준 하와를 여성 존재의 위험성을 나타내는 대표적 예로 소개한다. 여성은 열등한 존재라는 이해에서 한 단계 더 나아가 여성은 열등할 뿐만 아니라 남성을 유혹하고 이 세계에 악을 가져오는 위험한 존재라는 규정을 한 것이다.[19] 이러한 사상적 배경이 교회 안에 굳어진 결과 소수의 남성이 다수의 여성보다 큰 영향력을 가지고 있음을 쉽게 찾아볼 수 있다. 또한, 1920년 백인 여성의 참정권 획득 이면에는 또 다른 억압의 이면이 감추어져 있다. 흑인들,

---

[16] 강남순, *페미니즘과 기독교* (파주: 동녘, 2017), 110.
[17] 강남순, *21 세기 페미니스트 신학* (파주: 동녘, 2018), 136.
[18] Ibid.
[19] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 31.

흑인 여성들은 그 참정권에서 배제되었는데, 억압의 교차성(intersectionality)을 볼 수 있는 슬픈 예라고 할 수 있다.[20] 공정한 환대를 경험해야 할 교회에서 오히려 거절당하는 경험을 하는 것이다.

나는 어려서 아버지의 고향에 방문할 때면, 시골집 마당에서 펌프로 물을 퍼 올리곤 하였다. 기억에 남는 것은 펌프 옆에는 늘 한 그릇의 마중물이 있었다. 마중물이란 펌프의 시작 전 내부의 공기를 배출하고, 물을 채워 양수되지 않는 것을 방지하는 물을 의미한다. 펌프와 배관 속에 물이 없으면 펌프가 회전을 시작해도 양수가 되지 않기 때문이다. 내가 사용했던 마중물은 앞서 펌프를 사용한 누군가가 물을 모두 가져가지 않고 한 그릇을 남겨 놓은 것이었다. 우리는 이와 비슷한 경험을 통해 상호의존성을 이해할 수 있다. 여성에 대한 차별은 모두에 대한 차별로 확대될 수밖에 없다. 누군가의 아내이고, 누군가의 엄마이자, 누군가의 친구이기 때문이다. 성평등을 포함한 모든 형태의 차별에 저항하는 평등에 관한 논의는 상호의존의 실천신학을 전개하는 데 있어 마중물과도 같은 역할을 할 것이다. 이렇게 우리는 상호의존을 경험할 수밖에 없는 공간에서 살아가고 있다.

C. 문헌 자료의 평론적 검토 (Critical Review of Literature)

나는 여기서 연구 주제와 밀접한 관련이 있는 문헌 자료를 검토하고자 한다. 이를 통해 나의 논지가 다른 연구들과 어떤 유사성과 차별성이 있는지, 그리고 나의 논지에 대한 이론적

---

[20] 레드스타킹, "교차성이란 무엇인가?" 알라딘 서재, January 09, 2021, https://blog.aladin.co.kr/haesung/popup/10964893. 여기서 말하는 교차성이란, 1989 년 미국의 페미니스트 법학자 킴벌리 크랜쇼(Kimberle Crenshaw)가 처음으로 사용했는데, 차이를 사유하는 방식과 밀접하게 관련된 개념이다. 예를 들어 교차성 페미니즘은 여성을 둘러싼 차별과 불평등 문제를 인종, 계급, 젠더와 관련된 억압 문제와 따로 분리해서 보지 않고 서로 상호 연관되어 있다고 보는 것이다.

근거는 무엇인지 살펴보려 한다. 먼저 연구 주제와 관련하여 어떤 유사한 연구들이 있었는지 선행 연구를 하였다. 나는 협성대학교 중앙도서관, 한신대학교 전자도서관, 국내 기관 및 학회의 간행물 3,380여 종의 원문을 제공하는 DBpia를 통해 학위 논문과 학술 논문을 조사하였다. 그리고 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology) 실천신학 목회학 박사과정 논문을 조사하였다.

협성대 중앙도서관과 한신대 도서관 홈페이지 자료검색에서 '환대'를 키워드로 학위 논문을 검색한 결과 총 2개의 논문이 검색되었다.[21] 그러나 검색된 논문의 주제는 모두 예배와 관련된 것은 아니었으며, 성서에 나타난 환대 사상과 관련법에 관한 연구와,[22] 그리스도인의 환대에 대한 근거와 필요에 관한 주제에 대해 다루었다.[23] DBpia에서 '환대'를 키워드로 최근 10년 동안의 국내자료를 검색한 결과는 종교학/신학으로 주제를 한정했을 때, 112개의 자료를 찾을 수 있었다.[24] 대부분의 자료는 젠더와 페미니즘, 다문화와 이주민 관련 자료였는데, 예배 관련 주제는 거의 찾아볼 수 없었다. 예배 관련 연구 논문 중에서 윤철원은 유아세례에 대한 성서 신학적 고찰을 통해 어린이에 대한 환대 사상을 소개하였고,[25] 안덕원은 예배학자 제임스

---

[21] 한신대 도서관 홈페이지, accessed January 12, 2021, http://hslib.hs.ac.kr/data_data_list.mir.

[22] 천광우, "구약에 나타난 나그네 환대관련법 연구" (M.Div. thesis, 한신대학교 신학대학원, 2013).

[23] 김요한, "타자를 향한 그리스도인의 환대와 책임" (M.Div. thesis, 한신대학교 신학대학원, 2020).

[24] DBpia, accessed January 10, 2021, http://libproxy.hs.ac.kr/42493d2/_Lib_Proxy_Url/www.dbpia.co.kr/search/topSearch?startCount=0&collection=ALL&range=A&searchField=ALL&sort=RANK&query=%ED%99%98%EB%8C%80&srchOption=*&includeAr=false&searchOption=*. DBpia 상세검색에서 논문명을 '환대'로 2011 년부터 2020 년까지 최근 10 년 동안 발표된 학술지 논문을 검색한 결과 총 663 개의 논문이 검색되었으며, 해당 분야는 사회과학 326 개, 인문학 290 개, 복합학 20 개, 예술체육학 17 개, 공학 8 개, 의약학 2 개의 논문이 검색되었고, 이는 환대의 개념을 일상의 삶에 적용하려는 노력이 있는 것이라고 본다.

[25] 윤철원, "유아세례에 대한 성서신학적 고찰," *신학과 선교* vol. 41, no. 8 (November 2012): 203-36.

화이트(James F. White)의 환대적 연구 방법론과 공헌에 대해 소개하였다.[26] 하지만, 예배와 환대를 실천신학 관점에서 연구한 자료는 없었다.

협성대 중앙도서관과 한신대 도서관 홈페이지 자료검색에서 '상호의존성'을 키워드로 학위논문을 검색한 결과 연구 논문을 전혀 찾을 수 없었으며,[27] DBpia에서 '상호의존성'을 키워드로 최근 10년 동안의 국내자료를 검색한 결과 인문학을 비롯한 사회과학, 공학 등의 주제분류에서 다수의 자료를 검색하였다.[28] 하지만 종교학/신학으로 검색 범위를 좁히면 12개가 검색되었고, 불교는 5개, 가톨릭은 1개, 기독교 관련 자료는 6개였다. 상호의존성에 대한 연구가 다양한 분야에서 이루어지고 있지만, 기독교 안에서의 선행 연구가 부족함을 알 수 있었다. 그중에서 양성진은 상호의존적인 신학교육의 필요성과 방향에 대한 주제를 소개하였고,[29] 이희철은 상호의존적 목회 돌봄과 상담의 주제를 소개하였다.[30] 양승준은 참된 영적 공동체 형성을 위해 필요한 개념으로 상호의존성을 제시하였으며,[31] 김찬홍은 유영모의 신 이해를

---

[26] 안덕원, "예배학자 제임스 화이트 (James F. White, 1932-2004)의 학문적 방법론과 공헌에 대한 소고," *한국기독교신학논총* vol. 102, no. 10 (October 2016): 247-74.

[27] 한신대 도서관 홈페이지.

[28] DBpia, accessed January 10, 2021, http://libproxy.hs.ac.kr/42493d2/_Lib_Proxy_Url/www.dbpia.co.kr/search/topSearch?startCount=0&collection=ALL&range=A&searchField=ALL&sort=RANK&query=%EC%83%81%ED%98%B8%EC%9D%98%EC%A1%B4%EC%84%B1&srchOption=*&includeAr=false&searchOption=*#none. DBpia 상세검색에서 논문명을 '상호의존성'으로 2011 년부터 2020 년까지 최근 10 년 동안 발표된 학술지 논문을 검색한 결과 총 566 개의 논문이 검색되었으며, 해당 분야는 사회과학 350 개, 인문학 91 개, 공학 63 개, 복합학 29 개, 예술체육학 20 개, 자연과학 10 개, 농수해양학 3 개의 논문이 검색되었다. 예배와 상호의존성으로 검색되는 실천신학 연구는 전무하였다.

[29] 양성진, "신학교육의 연구동향에 관한 문헌 고찰을 통한 신학교육의 연구 방향에 대한 제언," *신학과 실천* vol. 66, no. 14 (September 2019): 473-505.

[30] 이희철, "트라우마의 목회신학과 상담," *목회와 상담* vol. 28, no. 9 (May 2017): 244-68.

[31] 양승준, "미래시대 참된 공동체를 위한 리더십 원리 연구: 본 회퍼의 신도의 공동생활을 중심으로," *한국기독교교육정보학회* vol. 51, no. 4 (December 2016): 63-91.

하트숀(Charles Hartshorne)의 범재신론적 신 이해와 비교 연구하며, 조직신학의 시각으로 상호의존성을 소개하였다.[32] 유종근은 세계화라는 경제, 사회적 현상을 성서적 가치에 비추어 검토하고 상호의존성의 필요성에 대해서 소개하였으며,[33] 이종실은 자신의 선교 경험을 통해 상호의존의 선교모델을 제안하고 있다.[34] 그러나 기독교 자료 중에서도 예배와 상호의존성을 실천신학의 시각으로 소개한 자료는 찾을 수 없었다.

갈등(conflict), 치유(healing), 변화(transformation)를 주제로 하는 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정 논문은 2013년부터 2020년까지 총 65개의 논문이 등록되었는데, 환대와 상호의존에 관한 다수의 자료가 있었다. 최근 4년간의 논문 중 몇 개를 소개하면, 박강민은 영유아 자녀를 둔 엄마들을 위한 소그룹 예배의 중요성에 관한 질적 연구를 환대 신학의 관점으로 소개하였다.[35] 이강산은 교회 새가족과 새가족 부원이 경험하는 갈등을 소개하고, 탈식민주의적 관점과 환대 신학 관점으로 교육과 실천을 제안하였고,[36] 이현범은 군인교회 가족들을 향한 환대적 목회 돌봄을 근거이론을 적용하여 소개하였다.[37] 최태양은 한국

---

[32] 김찬홍, "범재신론으로서의 유영모의 하나님 이해," *한국조직신학논총* vol. 44, no. 4 (June 2016): 147-76.

[33] 유종근, "성서에 비추어 본 세계화와 선교적 함의," *구약논단* vol. 20, no. 5 (September 2014) 106-72.

[34] 이종실, "체코선교 경험을 통해 본 유럽복음화와 한국교회의 역할: PCK 유럽선교 모델 제안," *선교와 신학* vol. 33, no. 4 (February 2014): 117-55.

[35] Kangmin Park, "THE CHURCH FOR THE WEAK: CREATING SMALL GROUP MINISTRY OF HOSPITALITY IN KOREAN PROTESTANT CHURCH FOR MOTHERS WITH INFANTS AND TODDLERS" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2017).

[36] Kang San Lee, "A STUDY OF THE NEWCOMER MINISTRY IN NEULSARANG CHURCH: DEVELOPING A POSTCOLONIAL APPROACH TO HOSPITALITY" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019).

[37] Hyeonbeom Lee, "PROVIDING HOSPITABLE PASTORAL CARE FOR DIVERSE FAMILIES IN THE KOREAN MILITARY CHURCH: A GROUNDED THEORY APPROACH" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019).

다문화가정 장병을 위한 환대적 목회신학과 실천을 제시하였고,[38] 성기영은 농촌 마을 공동체의 갈등 치유와 목회 돌봄에 관한 질적 연구를 환대 신학 중심으로 소개하였다.[39] 김용철은 제29회 장신설교대회 참가자들의 설교 예화에 관한 질적 연구로 상호의존성을 이론적 배경으로 소개하였다.[40]

D. 사용할 용어들의 정의 (Definition of Terms)

1. 질적 연구 (Qualitative Research)

김영천은 질적 연구는 "연구 대상으로 선정된 사람들(토속인, 이방인, 타인, 연구 참여자 등)이 자신의 사회 세계와 행위에 대하여 어떤 의미를 부여하고 상황을 정의하고, 그에 따라 행위하는지를 그들의 관점에서 이해하려는 것"[41]이라고 말한다. 이러한 연구 방식은 감추어졌거나 소외되었던 현실에 대해서 새로운 시각으로 바라볼 기회를 준다.

또, 질적 연구의 목적을 잘 나타내는 개념 중 하나는 "인간/사회 현상에 대하여 연구되지 않은, 설명되지 않은, 찾아내지 못한 어떤 새로운 사실들 또는 의미들을 찾아내고 이론화하는 것"[42]을 말한다. 질적 연구의 중요성과 가치는 검증이 아니라 개념화되지 못한 주변화된 개념을

---

38 Taiyang Choi, "PROVIDING HOSPITABLE PASTORAL THEOLOGY AND PRACTICES FOR MULTICULTURAL SOLDIERS IN THE KOREAN MILITARY: A GROUNDED THEORY APPROACH" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2020).

39 Giyoung Sung, "A QUALITATIVE STUDY ON PASTORAL CARE AND THE HEALING OF CONFLICTS IN A RUAL COMMUNITY: A THEOLOGY OF HOSPITALITY APPROACH" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2020).

40 Yongchul Kim, "TOWARD POSTCOLONIAL FEMINIST PREACHING: A QUALITATIVE STUDY INVESTIGATING SERMON ILLUSTRATIONS OF THE PARTICIPANTS OD THE 29TH PRESBYTERIAN UNIVERSITY AND THEOLOGICAL SEMINARY PREACHING COMPETITION" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019).

41 김영천, *질적 연구 방법론 I: Bricoleur* (파주: 아카데미프레스, 2012), 116.

42 Ibid., 136.

발견하는 것이다. 소외되고 관심을 가져야 하며 새롭게 질문해야 하는 현상과 주제들이 무엇인지 찾아내는 것이 질적 연구 방법이다. 그러나 이 연구 방법은 실증주의의 특징과는 차이가 있다. 실증주의는 기존의 이론이나 가설의 계속된 검증과 확인을 통해 결론을 도출하지만, 질적 연구는 연구 현장에서 수집된 자료의 분석을 통하여 현장을 더욱 잘 이해할 수 있는 새로운 개념이나 근저 이론을 발전시켜 나간다.[43] 이에 나는 질적 연구를 "내부자의 시각과 현장 지향적인 연구 방법을 통해 연구 참여자들의 일상 이야기를 기술함으로 새로운 개념이나 이론을 발전시켜 나가는 연구 방법"이라고 정의하고자 한다.

2. 상호의존성 (Interdependence)

'상호의존성'이 학문 영역에서 사용되기 시작한 것은 1990 년대 말에서 2000 년대 초이다. 캐시 블랙(Kathy Black)은 *A Healing Homiletic Preaching and Disability* 에서 장애를 바라보는 대안적 시각으로 상호의존의 신학을 제시하였다. 그녀는 "이 우주에 존재하는 모든 것들은 다른 것들과 서로 상호작용을 맺고 있다"[44]고 말한다. 무사 두베(Musa W. Dube)는 *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible* 에서 서구에서 실행되고 있는 성경 해석 방법이 가부장적이고 억압적이라는 점에 주목하면서 마태복음 15:21-28 을 예로 들며, 탈식민주의 관점의 상호의존 신학을 제시한 바 있다.[45]

---

[43] 김영천, *질적 연구 방법론 I*, 136-37.

[44] Kathy Black, *A Healing Homiletic Preaching and Disability 치유 설교학*, trans. 이승진 (서울: 기독교문사, 2008), 46.

[45] Musa W. Dube, *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible* (St. Louis: Chalice Press, 2000), 157-96.

우리는 삶의 모든 순간에 다른 이들에게 의존한다. 성경은 “너희는 너희에게 몸 붙여 사는 나그네를 학대하거나 억압해서는 안 된다. 너희도 이집트 땅에서 몸 붙여 살던 나그네였다” (출애굽기 22:21, 새번역)고 말하고 있으며, 바울은 “한 지체가 고통을 당하면, 모든 지체가 함께 고통을 당합니다. 한 지체가 영광을 받으면, 모든 지체가 함께 기뻐합니다” (고린도전서 12:26, 새번역)라고 말한다. 성서에서 소개하는 상호의존적 가치에도 불구하고, 현대 사회에서 ‘독립적이다’는 표현은 긍정적으로, ‘의존적이다’는 표현에는 나약하다는 부정적인 인식이 있다. 이러한 생각이 제한적인 것은 취약성의 차이가 부정적으로 인식될 때, 의존적일 수밖에 없는 상황의 사람들에 대해 약하고 불필요한 존재라는 차별의 인식을 하게 한다는 것이다.

김혜란은 “우리의 출생 자체가 관계의 산물이다. 인간 존재는 그 누구도 홀로 태어날 수 없다. 사람이 배우고 자라기 시작할 때 사람은 타자들에게 의존할 필요가 있다”[46]라고 말했다. 인간뿐만이 아니라 살아있는 생명체라면 태어나는 순간부터 절대적으로 누군가의 도움이 필요하다. 우리는 다양한 관계 속에서 자라고, 살아가고 있기 때문이다. 본 연구에서 상호의존성의 개념은 예배 안에 존재하는 다양한 차이를 이해할 수 있게 하고, ‘공정한 환대의 예배’로 나아갈 수 있는 시각을 제공한다.

3. 환대 (Hospitality)

환대는 음식 문화와 관계가 있다. 한자어로는 ‘기쁠 환(歡)’에 ‘기다릴 대(待)’를 써서, 반갑게 맞아 정성껏 후하게 대접한다는 뜻이다. 그리스어로 호스페스(hospes)는 손님이나 주인 또는 낯선 이방인을 너그럽게 대하는 것으로, 편안한 휴식 자리를 제공하면서 음식을 대접하는

[46] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성,* 64.

것을 말한다.[47]

고대 사회에서는 길을 떠나는 사람들이 음식과 휴식을 제공받을 수 있는 시설이 따로 없었기 때문에 절대적으로 누군가의 환대가 필요했다. 따라서 나그네를 대접하고 환대하는 일은 자신도 언젠가 나그네가 되었을 때 똑같은 대접을 받을 수 있음을 기대하게 하였다. 이렇게 환대는 낯선 사람을 나의 공간에 받아들이는 것이며, 타자를 향한 적대를 중지하고, 그들의 다가옴을 기꺼이 승낙할 때 가능하다. 따라서 환대는 나와 타자와의 간격을 좁히는 것이라고 할 수 있으며, 본 연구에서 환대는 상호의존을 경험하기 위한 실천신학의 한 개념으로서 도움이 된다.

4. 가부장제 (Patriarchy)

강남순은 가부장제를 "여성과 아이에 대한 남성 지배의 제도화된 구조"[48]라고 정의한다. 가부장제에서 아버지는 가장으로서 가정 내의 소유권, 지배권, 결정권을 갖는다. 이러한 권한은 정치, 경제, 사회, 종교 등 다양한 영역까지 확장된다. 가부장제의 양태는 전 세계적으로 관찰되며, 성차별, 연령차별 등 다양한 차별과 억압에 절대적인 영향력을 행사하는 '체계'가 된다. 가부장제는 시대와 사회, 문화에 따라 다양한 모습으로 나타나는데 일반적으로 다음과 같은 공통된 특징이 있다:

> 여성이 스스로 어떠한 법적 지위도 갖지 못하는 종속적 위치에 있다는 것이다. 여성의 종속적 위치는 다음과 같은 양상에서 확연히 드러난다. 첫째, 가계가 아버지를 중심으로 이루어진다. 둘째, 남아선호사상이 강한 사회가 된다. 셋째, 부인에 대한 남편의 주권은 육체적 영역에도 확대되어 폭력행사를 자연적인 것으로 간주한다. 넷째, 부인으로서의 여성의 몸, 성, 출산 능력은 남편에게

---

[47] 정경호, "낯선 손님을 대접하는 아브라함과 사라의 환대의 밥상," *기독교사상* vol. 657, no.9 (September 2013): 81.

[48] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 24.

속한다. 다섯째, 여성이 정치와 문화에서 공적 역할을 하지 못하기 때문에 여성의 능력은 가사와 같은 사적인 일로 제한된다. 마지막으로 여섯째, 부인과 딸의 상속권이 남편과 아들에 비해 지극히 제한적이다.[49]

오늘날 한국 사회는 가부장 문화의 특징을 가지고 있는가? 물론 법제 면에서는 어느 정도 표면적인 평등을 이룬 것 같지만, 가부장적 가치관은 여전히 사회 곳곳에서 다양한 차별과 억압을 가하고 있다. 강남순은 “기독교는 역사 속에서 두 가지 상충된 역할을 했으며, 가부장적 전통과 평등주의적 전통을 모두 지닌 종교이다. 그래서 강한 남성 중심적 전통과 동시에 해방적, 평등주의적 전통이 기독교 안에 모두 포함되어 있다”[50]고 말했다. 한국 교회는 오랜 시간 가부장 문화에 영향을 받았음을 간과할 수 없다. 그럼에도 교회 안의 평등주의적 실천은 다른 영역에도 도움을 줄 수 있다. 예를 들어 명석교회 주일예배 회중 기도자 선정에 있어 성평등의 실천과 변화는 연령 평등과 더불어 상호의존에 기반한 신학, 공간, 구조, 실행에 까지도 영향을 줄 수 있다. 명석교회의 예배 실행에 있어 성평등이라는 주제는 상호의존을 경험하게 하는 예배의 마중물과도 같은 역할을 하였다. 아울러 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배에 대한 전반적인 변화를 요청하는 시작이 될 수 있다. 시대적인 담론들은 개별적 주제가 아닌 복합적인 담론이기 때문이다.

5. 타자 (The Other)

시몬느 보부아르(Simone de Beauvoir)가 “여성은 타자”라고 선포한 이후 이른바 ‘차이’를 강조하는 탈근대적(postmodern) 사고가 확산하면서 ‘타자’라는 용어는 현대 철학의 핵심 범주가

[49] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 24.
[50] Ibid., 107.

되었다.[51] 타자의 개념에서 차이는 타자의 존재를 의미한다. 따라서 이 둘은 동일한 것의 다른 표현이라고 할 수 있다. 차이를 부정할 때, 타자를 부정하게 되고, 타자의 존재를 강조할 때, 차이를 강조하게 된다. 한국 사회에서 타자라는 용어는 1990년대 이후 탈근대적 사고의 등장과 함께 지속해서 확산하였다.[52] 타자에 대한 담론이 확대될 수 있었던 것은 한국 사회의 시대적 경험과 실천적 주제가 연관되어 있기 때문이었다. 최근 한국 사회는 사회의 주변인들이 자신들의 권리 확장을 요구하면서 변화를 경험하고 있다. 아울러 물리적인 발전으로 인한 범 지구화 현상은 민족적, 인종적, 문화적 차이에 대해 우리가 어떤 태도를 보아야 하는 가를 실천적 주제로 만들고 있다. 문성훈은 그의 논문에서 타자의 개념을 다음과 같이 말한다:

> 타자란 흔히 다른 것, 즉 동일 범주로 취급될 수 없는 것을 말한다. 사람일 경우 나를 중심으로 보면 나와 다른 사람, 우리를 중심으로 보면 우리와 다른 사람을 가리킨다. 마찬가지로 남성에 대해서는 여성이, 백인종에 대해서는 유색인종이, 자국민에 대해서는 이주민이, 부르주아지에 대해서는 프롤레타리아트가, 이성애자에 대해서는 동성애자가 타자라고 말할 수 있다.[53]

우리는 사회에서 빈번하게 '차이'에 대한 차별적인 태도들을 경험하곤 한다. 오랜 차별의 담론인 성차별을 예로 들면, 여성이 타자의 영역에 머물게 된 것은 여성 스스로가 아닌 남성에 의해서 규정된 것이라고 말할 수 있다. 남성은 지배적인 삶을 살기 위해 여성을 자기 삶의 한 부분에 귀속시킨 것이다. 박종성은 탈식민주의 관점에서 타자를 가리켜 "식민지배자들은 자신들의 권위와 통치를 정당화하기 위해 늘 '열등한' 타자를 필요로 한다. 동일자의 반대개념인

---

[51] 문성훈, "타자에 대한 책임, 관용, 환대 그리고 인정-레비나스, 왈쩌, 데리다, 호네트를 중심으로," *사회와 철학* 제 21 집 (April 2011): 392.

[52] Ibid.

[53] Ibid.

‘타자(the other)’는 자신들과 다른 속성을 지닌 부류, 계층 및 인종을 일컫는다”[54]라고 말한다. 이어 “식민지배자들에게 타자가 필요한 이유는 우월감을 확보하기 위한 것이다. 지배를 정당화시키고 타자는 ‘열등하다’는 인식으로 고정관념을 만들어내는 것이다. 그리고 이렇게 고정화된 이미지를 유포시키고 허위 지식을 생산함으로써 지배가 가능해진다”[55]고 말한다. 타자를 바라보는 기준에서 편협성과 우월주의를 발견할 수 있다. 따라서 타자에 대한 담론은 상호의존성을 경험해야 하는 공동체에서 다루어야 할 중요한 주제라고 할 수 있다.

E. 청중 (Audience)

본 연구의 1차 청중은 연구자 나 자신이다. 교회 안의 기득권이라고 할 수 있는 남성 목회자의 시각에서 주변부인으로 살아온 성도의 시각으로 예배를 바라볼 수 있었다. 2차 청중으로는 나와 같은 남성 목회자들이다. 교회 안의 가부장적 문화를 새롭게 인식함으로 상호의존성을 경험하는 평등주의적 예배디자인과 신학이 필요성을 인식할 수 있다. 이러한 인식은 포스트 코로나 19 시대를 준비하는 교회의 실천적 노력에 대해 조명할 수 있을 것이다. 나아가 새로운 예배디자인의 시도는 교회 안과 밖에 있는 모든 세대가 소통할 수 있게 해 줄 것이다. 마지막으로 3차 청중은 명석교회를 비롯한 한국교회이다. 상호의존을 경험하는 예배의 변화시도는 교회 안의 성도들에게 어떠한 영향을 주는지 관찰할 수 있다. 이러한 시도는 교회와 성도 그리고 나아가 한국교회의 웰빙에 이바지할 수 있을 것이다.

---

[54] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰: 푸코, 파농, 사이드, 바바, 스피박* (파주: 살림, 2014), 29.
[55] Ibid., 31.

F. 연구의 범위와 제한 (Scope and Limitation of the Research)

본 연구는 내가 목회하고 있는 경기도 수원에 소재하고 있는 명석교회를 중심으로 이루어졌다. 성도들과의 심층 인터뷰를 통해서 그들이 어떤 마음을 가졌는지 목소리와 생각들을 듣고, 그들을 적극적으로 공감할 방법을 모색하였다. 그리고 차별적이고, 분열과 배제 구조, 억압하게 하는 내용이 무엇이 있는지를 분석하고 상호의존의 실천신학에 기반한 개선 방향과 제언을 하였다.

본 연구의 과제인 '상호의존을 경험하는 예배 실행'에 관한 질적 연구는 내가 목회하는 '명석교회'라는 제한성을 지닌다. 또한, 교회 안에 차별, 배제, 억압, 폭력을 당하고 있는 또 다른 그룹이 있을 수 있지만, 성인 성도들과의 인터뷰를 토대로 질적 연구가 행해지기 때문에, 연구에 참여한 성도의 범위가 모든 세대를 아우르지 않는다는 제한성이 있다.

아울러 나는 명석교회 기획위원회와 성도들의 동의로 다양한 예배 실행을 시도하였다. 그러나 예배에서 가장 오랜 시간이 할애되는 설교 면에서는 제한이 있었다. 코로나 19 로 인해 예배의 횟수가 줄어들자 모든 설교를 담임목사가 담당하게 되었다. 부목사로서 설교의 기회를 조절하기가 어려웠고, 담임목사의 설교를 평가하거나 바꾸기엔 한계가 있었다. 이에 따라 설교의 주제 선택, 용어 사용의 범위 등에 제한성을 지닌다. 그러나 앞으로의 목회를 준비하며, 설교의 언어에 관한 개인적인 회개와 변화 그리고 갱신적 성찰은 의미가 있다고 할 수 있다.

G. 독창성과 공헌 (Unique Features and Contribution)

본 연구를 위해서 최근 10년간의 자료를 수집하고 조사해 본 결과 환대와 상호의존성에 관한 자료들을 다수 찾을 수 있었다. 그리고 예배와 새로운 예배 실행 디자인에 관한 연구 자료들도 있었다. 그러나 평등의 관점에서 예배와 예배 실행을 연결하는 논문과 선행 연구들은

소수만 찾을 수 있었으며, 상호의존을 경험하는 예배에 관한 선행 연구는 매우 극소수만 찾을 수 있었다. 상호의존성이 학문 영역에서 사용되기 시작한 것은 1996년이므로 선행 연구가 적은 것이 당연한 결과이다. 이 연구는 실천신학의 방향이 상호의존성의 관점으로 발전되는 출발점에 서 있는 것이라고 할 수 있다. 아울러 상호의존의 신학이 예배 신학과 성서 신학이 되는 가능성을 제시한다는 것에 이바지할 수 있으며, 모든 성도가 평등한 주체로 참여하는 상호의존을 경험하는 예배 실행 디자인을 제시할 수 있을 것이다. 본 연구는 포스트 코로나 시대를 살아갈 성도들에게 더불어 살아간다는 '상호의존성'에 관한 인식을 가지는 것에 도전을 줄 것이다.

본 연구를 통해 나를 포함한 모든 타자가 평등하며, 대체 불가능한 개별적 존재라는 인식과 더불어 살아가는 존재라는 인식의 전환을 할 수 있을 것이다. 명석교회의 평등한 예배의 시도는 남녀의 비율이나 연령의 비율을 맞추는 것만이 아닌, 평등에 대한 인식의 변화를 경험하게 할 것이다. 상호의존성에 대한 주제는 나와 너, 우리와 그들이 '상호 연관된 존재'라는 것에 대한 인식을 확장할 것이다. 아울러 연령 평등 그리고 포괄적 차원에서 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배에 대한 변화요청으로 확장될 수 있을 것으로 기대한다. 상호의존성의 토대 위에 지어질 수 있는 예배는 성평등 뿐만 아니라 인종이나 나이, 장애, 민족, 이념, 국적, 신분, 종교성 등으로의 차별을 거부하며 공정한 환대를 실천하는 한국 교회를 이루는 것에 이바지할 수 있을 것이다.

H. 논지의 흐름 (Chapter Outline)

1 장인 '서론'에서 나의 개인적인 경험에 근거한 연구 문제(research question)를 제기하고, 연구할 의제를 학자들의 견해와 함께 논의하였다. 나의 연구가 예상하는 청중과

연구의 범위와 제한 그리고 연구의 독창성과 공헌을 설명하였다. 2 장인 '질적 연구 방법 및 절차'에서는 내가 사역하고 있는 명석교회 성도들과 첫 번째 심층 인터뷰를 하고, 질적 연구 절차에 따라 도출된 연구 결과를 상호의존의 실천신학 관점으로 해석하였다. 3 장인 '연구를 위한 이론적 근거'에서는 억압의 다섯 가지 모습과 상호의존성 그리고 환대의 실천신학에 대해 고찰하고, 성도들이 경험한 제한적인 경험의 배경이 무엇인지를 서술하였다.

4 장인 '상호의존과 환대를 경험하는 예배 실행'에서는 2 장의 질적 연구 결과에서 나타난 문제점들을 제 3 장 연구를 위한 이론적 근거를 바탕으로 실천적 예배 실행을 제시하였다. 5 장인 '결론 및 제언'에서는 한국 교회가 상호의존을 경험하는 예배 의식을 가져야 하는 이유를 재론하였다. 이 과정에서 성도들의 두 번째 심층 인터뷰 내용을 소개하고, 상호의존의 실천신학 관점이 교회 공동체에 어떻게 도움이 되었는지를 설명하였다. 그리고 마지막으로 이 연구를 통한 개인적인 성찰과 배움에 관해 서술하였다.

Chapter Ⅱ
질적 연구 방법 및 절차
(Method and Procedure of Qualitative Research)

A. 연구 방법 (Research Method)

통계나 수치가 일반성을 보장한다고 여기는 양적 연구와는 달리 질적 연구에서는 연구 참여자가 지니고 있는 다양성을 가치 있는 연구 자료로 본다. 이는 양적 연구에서 배제된 부분에 숨겨지거나 소외된 것이 있다고 보기 때문이다. 양적 연구에서는 연구자와 참여자의 주관적 해석을 철저하게 배제하도록 요구한다. 연구자의 주관이 개입되면 결과의 객관성을 보장할 수 없다고 여기기 때문이다. 하지만 질적 연구에서는 객관성 자체에 사각지대가 있음을 비판하면서,[56] '다른 객관성'을 추구해야 한다고 말한다.[57] 따라서 질적 연구는 '다른 객관성'을 통한 연구 결과의 도출을 위해 연구 참여자를 최대한 참여시키는 방법을 사용한다. 유기웅에 따르면 "질적 연구란 행위자들이 모종의 사회현상에 대하여 어떠한 가치와 가정을 바탕으로 개인의 경험으로 해석하고 있는지 이해하는 방법"[58]이다. 즉 질적 연구 방법은 연구 대상으로서 사회현상, 또는 사회적 현상의 참여자들의 경험을 심층적으로 해석하고 이해하는 해석학적 입장에 근간하고 있다.[59] 이것은 연구 참여자와의 인터뷰를 바탕으로 참여자의 경험이 본질적으로 어떤 것인지 확인하고 분석하는 과정이라고 할 수 있다. 질적 연구는 근본적으로 연구자의 선입견과 기존경험에서 벗어나 연구 참여자의 경험을 그대로 이해하는 것이다. 또한,

---

[56] 연구자료를 해석할 때 필연적으로 연구자의 주관이 개입된다는 점을 말한다.

[57] 신경림 et al., *질적 연구 방법론* (서울: 이화여자대학교 출판부, 2008), 205.

[58] 유기웅 et al., "질적 연구, 세상에 물음 던지기," in *질적 연구방법의 이해* (서울: 박영스토리, 2018), 28.

[59] Ibid.

질적 연구는 결과만큼 과정을 중요하게 생각하는 연구 방법이다. 연구자의 경험과 판단으로만 현상을 연구할 경우 잘못된 결론을 도출할 수도 있지만, 질적 연구는 연구자의 편견을 배제하고 연구 참여자의 경험을 경청하면서 갈등의 과정을 분석할 수 있는 장점이 있다.

나는 본 연구를 진행하며 질적 연구 방법 중에서도 현상학적 연구 방법을 사용하였다. 현상학적 연구는 연구 대상이 되는 현상에 대한 연구 참여자의 경험을 연구자의 선입견에서 최대한 벗어나서 탐구하는 것을 가능하게 하는 질적 연구 방법론이다.[60] 현상학적 연구의 목적은 연구 참여자의 경험에 의미를 부여하며, 경험을 인식으로 변화시키는 것이다. 현상학적 연구는 각 개인이 경험한 현상을 단편적이 아닌 심도 있게 깊이 이해할 수 있도록 해준다. 따라서 인간의 의식 속에 존재하는 대상이 연구 내용이 된다. 또한, 질적 연구의 목적을 가장 잘 나타내는 개념 중의 하나는 인간 사회 현상에 대하여 연구되지 않은 설명되지 않은 찾아내지 못한 어떤 새로운 사실들 또는 의미들을 찾아내는 발견과 이론화이다.[61] 질적 연구의 중요성과 가치는 객관화나 검증이 아니라 주변화된 개념을 발견하는 것이다. 그러므로 현상학적 연구는 현재 명석교회의 성도들이 예배에서 무엇을 경험하고 있는지를 파악하기에 적합한 방법이다. 따라서 나는 성도들의 내부로부터 나오는 각, 개인들의 체험적 기술이 필요한 질적 연구 방법을 선택하였다.

또한 나는 연구를 위한 자료 수집을 위해 명석교회 성도들을 대상으로 심층 인터뷰 방법을 사용하였다. 심층 인터뷰는 질적 연구에 주로 사용되는 방법으로서 연구자와 연구

[60] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 139.
[61] 김영천, *질적 연구 방법론 Ⅰ*, 136.

참여자가 라포(rapport)를 형성한 후,[62] 그들의 입장에서 공감하며 파악하는 연구 방법이다. 즉 연구 대상 주체들 자신이 왜 그런 행위를 하고 지금의 결과를 초래했는지 이야기를 들어봄으로써 그들을 이해하는 것이다.[63] 유기웅은 "심층 인터뷰는 일정한 정보를 습득하려는 뚜렷한 목적의식을 바탕으로 이루어지는 의사소통으로서 이를 위한 지침은 연구자의 연구주제가 된다"[64]고 말한다. 즉 심층 인터뷰란 질적 연구를 위한 자료 수집의 방법으로서 일정한 형식을 가지고 있는 대화, 또는 의사소통 과정으로 연구자와 연구 참여자 간의 의도된 대화라고 할 수 있다. 나는 인터뷰 기법으로 '반구조화된 인터뷰'[65]와 '비구조화된 인터뷰'[66]를 병행하여 사용하였다. 현상학적 연구와 심층 인터뷰의 유형과 방법에 따라 작성된 질문은 다음과 같다.

① 명석교회의 예배를 통해 무엇을 경험하고 있습니까?

② 명석교회의 예배가 건강하다고 생각하십니까?

③ 명석교회의 예배공간이 누구나 와서 예배드릴 수 있는 공간이라고 생각하십니까?

④ 다른 교회의 예배를 경험해보고 싶다는 생각을 해보셨습니까? 다른 교회의 예배를 경험해보았다면 어떤 부분이 인상적이었습니까?

---

[62] 의사소통에서 상대방과 형성되는 친밀감 또는 신뢰 관계.

[63] 김영천, *질적 연구 방법론 Ⅲ: Writing* (파주: 아카데미프레스, 2013), 562.

[64] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 258.

[65] 김영천, *질적 연구 방법론 Ⅰ*, 326. "반구조화된 면담은 연구자가 만든 면담 가이드에 의하여 면담을 진행하되 면담자가 범할 수 있는 면담상의 유연성과 융통성을 배제한 면담형식이다. 그래서 면담자가 미리 준비한 일연의 구조화되고 조직화된 질문을 한 다음 좀 더 풍부한 정보를 얻기 위하여 개방형 질문을 사용하여 더 깊게 피면담자의 반응을 이끌어 내는 면담이라고 할 수 있다."

[66] Ibid., 328. "비구조화된 면담은 면담자가 알고 싶은 주제에 대하여 자유스러운 상태에서 개방적으로 피면담자와 하는 면담을 말한다… 즉, 비구조화된 면담은 미리 정해진 질문이나 주제를 사용하지 않은 채 면담하는 것을 말한다… 비구조적 면담은 사회 구성원의 복잡한 행동을 이해하기 위하여 행하는 것으로, 응답자로부터 그들의 문화와 언어와 삶의 방식을 배우는 과정이라 할 수 있다."

⑤ 예배에 중심부와 주변부가 있다고 생각하십니까? 있다고 생각하신다면, 예배의 중심부와 주변부 중 어느 쪽에서 참여하고 있다고 생각하십니까?

⑥ 명석교회 예배에서 차별이나 억압적 요소를 경험해본 적이 있습니까? 있다면, 왜 그렇게 생각하십니까? 없다면, 왜 그렇게 생각하십니까?

⑦ 인간은 태어날 때부터 상호의존적인 존재입니다. 누구나 때로는 도움을 받고 때로는 도움을 주고 살아갑니다. 어린이를 비롯해 환자나 노인들의 예를 생각해보면 쉽게 알 수 있습니다. 어떤 성인들도 모든 일을 홀로 주관할 수는 없습니다. 모든 생명체는 거미줄처럼 서로 영향을 미치고 살아가고 있습니다. 상호의존성이라는 개념을 들었을 때, 어떤 생각이 드십니까?

⑧ 상호 존중하고 배려하는 예배는 어떤 것으로 생각하십니까? 상호의존을 경험하는 예배를 위해서 어떤 예배의 실행들이 시도되어야 한다고 생각하십니까?

⑨ 변화된 예배의 실행들이 상호의존을 경험하는 예배에 어떤 이바지를 할 수 있다고 생각하십니까?

⑩ 앞으로의 교회 예배와 활동에서 무엇을 기대하십니까?

B. 연구 참여자 (Research Participant)

본 연구는 연구자가 현재 사역하고 있는 경기도 수원 소재의 명석교회(기독교대한감리회)를 대상으로 한다. 나는 2020 년 11 월 8 일부터 2 주간, 교회 주보와 게시판을 통해 모든 성도들에게 연구 참여에 대해 광고를 하였다. 그리고 명석교회에 출석하는 성도 중에서 자발적으로 연구에 참여하겠다고 하는 성인 7 명을 선정하였다. 선정과정에서는 20 대부터 70 대까지 연령별로 1 명씩을 우선 선정하고, 나머지 인원은 지원한 순서에 따라

참여하도록 했다. 연구 참여 동의는 동의서(부록 A 를 참고)를 통해 얻었는데, 연구와 관련된 사항들을 상세히 설명한 후에 연구 참여 동의를 구했다. 동의서에는 학교와 담당 교수에 대한 정보와 연락처를 공개함으로써 의문점이 있을 때는 언제든지 직접 연락이 가능하도록 하였다. 또한, 나는 연구 참여자들의 윤리적인 보호를 위해 비밀보장과 함께 연구 참여자들의 익명이 보장된다는 것을 설명하였다. 연구 참여자들은 모두 수년간 명석교회에서 함께 신앙생활을 한 성도들로써 몇 가지 정보의 유출로도 신원을 쉽게 추정할 수 있다. 따라서 사생활이 포함되는 내용이 연구에 기록되어 피해를 보는 일이 생기지 않도록 참여자의 이름과 정보를 숫자와 가명으로 표기하였다. 인터뷰 시 목사와의 관계나 교인들의 평판을 우려하여 솔직한 인터뷰가 어려울 수 있기 때문에 윤리성 확보를 위해 개인의 익명성을 철저히 보장한다는 내용의 윤리서약서를 작성하였다. 그리고 인터뷰의 내용은 윤리서약서대로 연구 외에 다른 용도로는 사용하지 않을 것이며, 보관 시 보안에 유의한다는 내용이 포함되었다. 연구 참여자들과 인터뷰를 할 때는 그 내용을 연구에 사용하기 위해 녹화 또는 녹음을 하지만 사본은 만들지 않을 것이며, 연구가 종료되는 동시에 원본은 안전히 파기될 것이라고 약속하였다. 연구 종료 후, 연구 결과가 출판되거나 학술대회에서 토론될 때는 연구 참여자의 신분을 드러내는 그 어떤 정보도 포함되지 않을 것이며, 만약 교육적인 목적으로 연구 참여자의 연구 참여에 대한 사진, 영상, 녹음 등이 사용된다면 연구 참여자의 신분은 철저히 보호될 것을 설명하였다. 본 연구를 위한 인터뷰 참여시 참여자는 어떤 질문에도 답변을 거절할 수 있도록 할 것이며, 어느 때든지 연구 참여를 철회할 수 있는 권리가 있음을 인지하도록 설명하였다. 인터뷰 장소는 코로나 19 감염증 확산으로 인한 방역 상황을 고려하여, 대면 인터뷰와 비대면 인터뷰 중에서 자유롭게 선택할 수 있도록 진행하였다. 대면 인터뷰는 감염증 예방을 위해 평일을 이용해 교회 내부에

있는 로뎀 카페에서 사전 소독 후 진행되었으며,[67] 비대면 인터뷰는 '카카오톡 영상통화'인 '페이스톡'을 사용하였다.[68] 대면 인터뷰와 비대면 인터뷰 모두 인터뷰 시간은 연구 참여자들이 편하게 참여할 수 있는 시간으로 미리 약속을 잡아 진행되었다. 나는 이러한 연구 참여자의 개인정보와 권익을 보호하고 윤리적인 연구가 되기 위해 클레어몬트 신학대학원 '기관 윤리 심사 위원회(Institutional Review Board, IRB)'의 승인(승인번호: 2020-009)을 얻어 2020 년 11 월 4 일부터 12 월 31 일까지 연구 절차를 진행했다. 심층 인터뷰 과정에서 경험한 대면 인터뷰와 비대면 인터뷰의 장단점은 아래의 표와 같다.

〈표 1〉 대면 인터뷰와 비대면 인터뷰의 장단점 비교

구분	대면 인터뷰	비대면 인터뷰
장점	충분한 여유 시간의 확보	신속한 자료 수집 가능
	연구자에게 주도적인 인터뷰 환경	참여자에게 주도적인 인터뷰 환경
	질문 과정의 유연성이 큼	민감한 이슈에 비교적 솔직한 대답
	정보수집의 보충 용이	감염증 예방 등의 안전 보장
단점	방역상황에 따른 제한적인 공간	익숙지 않은 영상통화 인터뷰
	밀폐된 실내 공간에 대한 염려	개인차에 따른 기기 사용의 제한
	민감한 이슈에 대한 보수적 태도	친밀감 또는 신뢰 관계 형성의 제한

아래의 〈표 2〉는 연구 참여자들의 기본 인적사항이다. 모든 성도는 개인정보 보호를 위해 정확한 나이와 직분, 신앙경력 기재를 생략했다. 최초 본 연구의 제안서에는 10 명의 심층

---

[67] 명석교회에서는 평일에는 코로나 19 로 인해 교회 카페를 개방하지 않고 예배가 있는 주일(일요일)에만 제한적으로 이용하고 있다.

[68] Zoom, Google Meet, Discord 등의 온라인 화상 채팅 프로그램이 있으나 한국에서 가장 대중적인 카카오톡 페이스톡을 사용하였다. 추가적인 설치나 설명 없이 쉽게 사용 가능하다는 점을 고려하였다.

인터뷰 참여자들을 예상하여 기록되었으나 코로나 19 의 영향으로 최종 7 명의 신청을 받아 진행하였다. 연구 참여자들은 20 대부터 70 대까지 다양한 연령대로 이루어져 있으며, 신앙경력도 5 년 미만의 사람부터 20 년 넘게 신앙생활을 한 모태 신앙인들로 구성되어 있다.

〈표 2〉 연구 참여자들의 기본 인적사항

구분	성별	직분	나이	신앙경력
연구 참여자 A	여	성도	20 대	모태신앙
연구 참여자 B	여	성도	30 대	모태신앙
연구 참여자 C	여	성도	30 대	1~5 년
연구 참여자 D	남	집사	40 대	모태신앙
연구 참여자 E	여	권사	50 대	20~30 년
연구 참여자 F	남	집사	60 대	10~20 년
연구 참여자 G	여	권사	70 대	모태신앙

C. 연구 절차 (Research Procedure)

나는 본 연구를 위해 현상학적 질적 연구 방법 중, 하나인 콜라이지(Paul F. Colaizzi)의 현상학적 분석 절차를 사용하였다. 콜라이지 분석 방법은 우선 연구 참여자로부터 수집된 전체 자료의 대략적인 의미를 파악하고, 자료를 하나씩 개별적으로 재검토하여 연구하고자 하는 현상과 관련된 의미 있는 진술을 끌어내는 것이다. 그리고 명확하게 밝힌 의미 있는 주제 및 주제 묶음으로 범주화하고 그 결과를 바탕으로 연구 주제에 대한 본질적이면서 포괄적인 구조를 기술하는 것이다.[69] 따라서 콜라이지 현상학적 분석 방법은 성도들의 공통적인 경험이나 주관적인 생각들을 광범위하게 도출해 내는데 유용한 분석 방법으로 사용되었다.

[69] 신경림 et al., *질적 연구 방법론*, 125.

내가 연구에 사용한 콜라이지의 분석 절차는 다음과 같다. 첫째, 심층 인터뷰 시 녹음 및 녹화했던 것들을 옮겨 적고 반복적으로 읽는다. 둘째, 연구 참여자들의 의미 있는 진술들을 끌어낸다. 셋째, 명확하게 밝힌 의미 있는 주제들을 무리로 묶는다. 넷째, 조사된 현상을 철저하게 기술한다. 다섯째, 각각의 연구 참여자가 제시한 철저한 기술의 유효성을 확인한다.[70] 심층 인터뷰를 분석하고 수정해 나가는 구체적인 절차는 다음과 같다.

① 첫 번째 연구 참여자를 인터뷰한다.

② 인터뷰 시 대화 내용을 기록한 기록지를 콜라이지 분석 절차에 따라 집중 분석한다.

③ 인터뷰 과정과 질문에 대해 수정할 사항이 있는지 분석한다.

④ 두 번째 인터뷰 질문과 과정을 첫 번째 절차에 따라 분석하고 수정한다.

⑤ 세 번째 인터뷰를 하고 위의 과정에 따라 분석하고 수정한다.

⑥ 이후의 모든 인터뷰도 위와 같은 과정을 따른다.

나는 연구의 신뢰성을 증가시키고 타당성을 높이기 위해 심층 인터뷰를 하는 동안 성도들의 이야기를 객관적으로 그리고 구체적으로 들어야 했다. 그래서 나는 연구 기간 동안 편애, 편견, 경향성을 배제하고 마치 새롭게 처음 듣는 것처럼 참여자들의 목소리를 경청하도록

---

[70] 김영천, *질적 연구 방법론 Ⅱ: Methods* (파주: 아카데미프레스, 2012), 107.

'에포케(epoché)'[71]와 '괄호 치기'[72]를 수행했다. 나의 선입견을 배제하기 위해 심층 인터뷰의 과정에서 수행한 에포케와 괄호 치기의 구체적인 내용은 다음과 같다.

〈표 3〉 에포케와 괄호 치기

구분	내용
1.	명석교회의 성도들은 가부장적인 교회 구조에 의해 억압과 차별을 받고 있을 것이다.
2.	명석교회에는 중심부와 주변부, 중심인과 주변부인이 있을 것이다.
3.	성도들은 불평등한 명석교회의 예배 구조에 부정적인 선입견이 있을 것이다.
4.	성도들은 명석교회 예배의 실행들이 바뀌기를 원할 것이다.
5.	성도들은 자신이 예배 실행에 직접 참여하길 원할 것이다.

D. 연구 결과 및 해석 (Research Result and Interpretation)

나는 연구 참여자들의 심층 인터뷰를 통하여 얻은 자료들을 콜라이지의 분석 절차에 따라 진행하였다. 심층 인터뷰의 분석 결과는 참여자들이 주관적으로 설명하는 명석교회 예배의 경험에 관한 의미 있는 진술에서 선별하였다. 성도들의 진술에서 26 개의 주제와 8 개의 주제군, 4 개의 범주로 도출되었다.

[71] 김영천, *질적 연구 방법론 Ⅱ*, 95. "에포케(epoché)는 후설이 가정으로부터의 해방, 판단정지의 개념을 나타내기 위해 사용한 그리스어로, 멀리 떨어뜨려 놓음 혹은 억누름을 뜻하는 말이다. 이는 우리말로 흔히 판단 중지라고 일컬어지는데 판단을 중지한다는 것의 의미는 말 그대로 그것에 긍정 혹은 부정과 같은 판단을 보류하는 것이다. 우리가 우리의 믿음에서 해방될 수 있는 유일한 길은 우리가 그러한 믿음에 대해 그 어떤 입장도 취하지 않으면서 그 믿음에 대해 판단을 보류하는 것이다."

[72] Ibid. "괄호 치기(brackrting)는 판단중지를 위해 우리가 가진 모든 믿음을 괄호 안에 집어넣는 것을 말한다. 우리가 우리의 믿음으로부터 벗어나기 위해 할 수 있는 일은 우리의 그러한 믿음을 밝히고 그것을 괄호 속에 묶어 둠으로써 그것이 우리가 취할 수 있는 여타의 태도에 영향을 미치지 않도록 하는 것이다. 다시 말해, 괄호 치기는 이러한 괄호 안에 우리의 이해, 믿음, 편견, 가정, 전제, 이론 등을 명백하게 밝히는 것이며 이를 통해 우리는 주장을 해체하고 '열림(openness)'을 다시 찾음으로써 세계와의 직접적인 관계를 다시 회복하는 것이다."

성도들과의 심층 인터뷰 첫째 범주(A)는 ‘억압’으로 2 개의 주제군과 7 개의 주제가 도출되었다. 둘째 범주(B)는 ‘차별과 배제’로서 2 개의 주제군과 6 개의 주제가 도출되었다. 셋째 범주(C)는 ‘소외감’으로 2 개의 주제군과 7 개의 주제가 도출되었다. 넷째 범주(D)는 ‘차이’로 2 개의 주제군과 6 개의 주제가 도출되었다. 이 자료 분석을 아래와 같이 요약하였다.

〈표 4〉 명석교회 성도들의 심층 인터뷰 분석 결과: 범주, 주제군 및 주제

범주	주제군	주제
A. 억압	1. 예배	1) 예배의 순서나 흐름, 형식은 문제없는 것 같은데, 예배를 드리다 보면 무언가에 억눌려 있거나 제재받고 있다는 느낌이 들어요.
		2) 일방적인 예배 말고 소통할 수 있는 예배를 드리고 싶어요.
		3) 주중의 일상과 예배가 마치 분리된 것 같아요.
		4) 예배 시간에 저희 아이가 떠들거나 울면 눈치가 보여요.
	2. 교회 생활	1) 사회에서는 저도 존중받을 만한 위치인데 교회에서는 어리다고 무시 받을 때가 있어요.
		2) 교회 일은 늘 하는 사람만 하는 것 같아요.
		3) 제 의견을 묻지 않고 교회 일을 맡길 때가 있어요.
B. 차별	1. 예배	1) 특정 직분자만 예배순서를 맡을 수 있는 건가요?
		2) 회중 기도를 할 때, 모두가 돌아가며 했으면 좋겠어요.
		3) 저도 예배 순서를 담당해보고 싶어요. 제가 신청할 수는 없나요?
		4) 예배를 드리다 보면, 용어나 표현에서 남성이 여성보다 우월한 것처럼 들릴 때가 있어요.
	2. 교회 생활	1) 성도들은 주일날 예배 후 점심 식사할 때, 늘 먹는 사람과 먹어요. 새로운 관계를 맺기가 힘들어요.
		2) 남자와 여자가 하는 일이 구분된 것 같아요.
C. 배제	1. 예배	1) 성경을 찾거나 신앙 고백할 때, 속도가 너무 빨라요.
		2) 우리 교회 성도를 주제로 설교 예화를 사용할 때, 실명을 거론하지 않았으면 좋겠어요.
		3) 예배에 사용되는 용어나 표현이 제게는 너무 어려워요.

		4) 저는 자녀가 교회를 다니지 않는데 믿지 않는 가족에 대한 배타적인 표현을 들을 때면 속이 상해요.
	2. 교회 생활	1) 부모님이 명석교회에 나오는 자녀들에게 성도들의 관심과 배려가 더 많은 것 같아요.
		2) 교회에 출석한 연수에 따라 친한 그룹이 나누어져 있는 것 같아요.
		3) 나이 들고 몸이 불편한 저는 다른 성도들에게 짐이 되는 것 같아요.
D. 다름의 다양성	1. 예배	1) 어른들은 드럼이나 기타 같은 악기를 사용해서 찬양하면 정신없다고 하세요.
		2) 자녀 세대들과도 공감할 만한 예배 프로그램이 있었으면 좋겠어요.
		3) 주일 낮 예배는 똑같은 형식으로만 드려야 하나요? 주제가 다양한 예배를 드리고 싶어요.
	2. 교회 생활	1) 요즘 젊은 사람들과는 대화가 잘 안 돼요. 세대 차이가 너무 많이 나는 것 같아요.
		2) 관계에 신경 쓰지 않고 교회 다니고 싶어요. 사람들이 제 개인적인 부분까지 관심 두지 않았으면 좋겠어요.
		3) 마음을 터놓고 대화를 하면 오해받을까 봐 못하겠어요.

나는 〈표 4〉와 같이 심층 인터뷰를 통해 나타난 성도들의 경험을 4 가지 범주로 나누었다. 그리고 각각의 범주들에 억압이나 차별의 요소가 있는지 살펴보고 그 근본적인 원인이 무엇인지에 대해 상호의존성을 지향하는 실천신학의 관점으로 해석하고자 하였다. 왜냐하면, 상호의존성을 지향하는 실천신학의 작업은 그동안 명석교회 예배에서 간과된 부분들에 대한 통찰력을 줄 수 있기 때문이다. 그렇다면, 상호의존성이란 무엇인가? 다음 장에서 조금 더 구체적으로 살펴보겠지만, 상호의존성은 일상에서 연결되지 못하고 단절되는 관계들에 대한 비판이론으로서 기능한다. 아울러 우리의 일상의 의식과 사고를 지배하는 차별과 억압의 정체를 밝히는 유용한 담론이다. 무사 두베(Musa W. Dube Shomanah)는 상호의존성을 가리켜 “모든 사람들이 각자의 존엄성을 인식하고 인정해주는, 또 관계적 상호

연결성(interconnectedness)을 강조하는 특성을 발휘하게 하는 전 지구적/윤리적 책임"[73]이라고 말했다. 강남순도 "한 개인이 성숙한 인간으로 발전하기 위해서는 성장 과정에서 의존적 단계(dependent), 독립적 단계(independent)를 거쳐 상호의존적 단계(interdependent)로 나아가야 한다"[74]고 말한다.

따라서 상호의존을 지향하는 실천신학의 역할은 명석교회 예배에서 다양성과 차이를 인식하고 이해하며 받아들일 힘을 지니게 해준다. 인간은 태어날 때부터 상호의존적 삶을 살아갈 수밖에 없는 존재임에도 상호 간에 발견되는 인종, 계층, 젠더, 종교 등의 다양한 차이를 차별하고 억압하곤 한다. 나는 상호의존성을 가리켜 '생명 있는 존재들이 서로 관계 맺고 환대를 주고받으며 살아가는 존재 방식과 이를 위한 윤리적 삶의 실천'이라고 정의하고자 한다. 이러한 상호의존의 실천신학 관점으로 심층 인터뷰를 해석하고 도출된 연구 결과를 다음과 같이 해석해보려 한다.

D. 1. 억압 (Oppression)

본 연구의 연구 결과에서 드러난 첫 번째 범주(표 4:A)는 '억압'이다. 현재 내가 사역하고 있는 명석교회에서는 사회자와 설교자가 동일한 형태로 주일 낮 예배를 드리고 있다. 명석교회에는 대그룹 예배로 주일 새벽기도회, 주일 낮 예배, 주일 오후 찬양 예배, 수요기도회, 금요 심야기도회와 같은 형태의 예배들이 있는데, 가장 많은 수의 성도들이 참여하고 있는

---

[73] Musa Dube, *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible* (St. Louis: Chalice, 2000), 15, quoted in HyeRan Kim-Cragg, "A Postcolonial Portrait of Migrants as Vulnerable and Resistant 탈식민주의적 이민자의 이미지: 연약함과 저항," in *Practical Matters: A Journal of Religious Practices and Practical Theology* vol. 11 (Spring 2018): 6.

[74] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 42.

예배는 주일 낮 예배이다. 그러나 다른 예배에 비해 주일 낮 예배는 예배 실행의 변화가 적은 편이며, 예배순서는 주로 특정 직분자들에 의해서 담당되고 있었다. 다수의 성도는 이러한 형태의 예배구조 속에서 억압적인 경험을 했을 것으로 추측할 수 있었다. 연구에 참여한 성도 중 B, C, E 가 예배에서 겪는 '억압'을 다음과 같이 응답하였다:

> *[연구 참여자 B] 제가 해외에 있을 때 방문한 현지 교회는 설교자가 설교 시간에만 나오고 나머지 순서는 성도들이 돌아가면서 담당했었어요. 설교를 시작할 때면 토크쇼같이 설교주제에 관한 몇 가지 질문을 성도들과 주고받은 후에 설교가 시작되었어요. 그리고 광고와 성도 간의 교제 같은 순서에도 많은 시간을 할애했던 것이 기억에 남아요. 지금 생각해보면, 그 교회 예배 시간에는 사람들이 자주 웃기도 했었는데, 우리 교회보다 자유롭다는 느낌을 받았었어요.*

> *[연구 참여자 C] 교회 유아실에서 스크린으로 예배를 드리면 솔직히 집중이 잘 안 돼요. 그렇다고 본당에 내려가서 예배를 드리기엔 아이가 어려서 눈치가 보여요. 출산하고 아이를 데리고 처음 본당에서 예배드릴 땐 괜찮았는데요. 아이가 좀 크다 보니까 OO 이가 잘 울지는 않는데, 말을 하거나 떠들면 몇몇 성도님들이 쳐다보시거나 유아실로 가라고 말씀하세요. 예배 중에 자리를 옮겨 다니기도 하는데, 예배를 드리러 온 건지 육아를 하러 온 건지 잘 모르겠어요. 그럴 때면 그냥 집에서 방송으로 예배드리는 게 낫겠다 싶어요. 그래도 예배가 끝나면 성도님들이 저희 OO 이를 안아도 주시고 예뻐해 주셔서 감사해요.*

> *[연구 참여자 E] 다른 교회와 우리 교회를 비교해보았을 때, 주일 낮 예배의 순서나 형식 같은 부분은 비슷한 것 같아요. 그런데 예배를 드리다 보면 무언가에 억눌려 있거나 제재받고 있다는 느낌이 들어요. 특히 주일 낮 예배는 다른 예배에 비해서 더 답답한 느낌이 들어요. 제 신앙 상태의 문제인 것 같기도 한데, 다른 사람들은 어떨지 잘 모르겠어요.*

연구 참여자 B 에게 명석교회의 설교는 소통의 시간이 아닌 설교자의 이야기를 일방적으로 듣는 시간으로 경험되었다. 하나님 말씀의 대언이나 선포로 이해되어 온 설교가 누군가에게는 억압적인 느낌을 받게 했다. 칼 바르트(Karl Barth)는 "설교는 단순한 독백이 아니라는 사실을 알아야 한다. 이러한 독백은 아무리 대단한 것이라 하더라도 회중에게 반드시

도움이 되는 것은 아니다"[75]라고 말했다. 나는 그동안 명석교회의 설교가 얼마나 소통이 없고 성도들의 개인 삶과 상황에 무심했는지를 깨닫게 되었다.

연구 참여자 C는 자녀와 동반한 예배를 드리며 억압을 경험했다고 말했다. 나는 명석교회의 예배에서 어린이의 예배 참여가 주변화되고 사적인 일로 구분되는 모습을 관찰하였다. 이것은 가부장적 위계 문화 속에서 관찰되는 성인이 중심인으로 참여하는 예라고 할 수 있었다. 공적 영역과 사적 영역을 구분하는 모습이며, 공적인 역할을 위해서 주변부인의 희생은 감수해야만 하는 억압의 양태를 보인다. 어린이는 성인과 똑같이 하나님의 형상으로 창조되었고, 올바른 관계성을 추구하시는 하나님께 부름을 받았다. 어린이들은 예배를 통해 하나님이 창조하신 세계가 가능하다는 사실을 배울 수 있다. 예배에 참여하며 삶의 이야기가 거룩한 이야기와 어떻게 연결되는지를 배우는 것이다.[76] 교회의 예배는 특정 계층의 성도만을 위한 것이 아님에도 어린이를 포함한 부모까지도 억압을 경험하고 있었다. 더불어 살아가는 존재로서 서로에 대한 존중의 결여는 개인의 차원을 넘어 구조적인 문제라고 할 수 있다.

연구 참여자 E는 예배를 드리면서 느끼는 감정이나 생각들에 대해 소통하지 못하고 있었다. 나는 그동안 명석교회의 성도들이 예배 시간에 자유롭게 각자의 삶과 예배를 연결하고 있다고 생각했다. 그러나 예배를 드릴 때의 경험조차도 쉽게 나누지 못하는 모습을 볼 때, 성도들의 마음속 이야기에 귀를 기울일 수 있는 실천적인 방법이 필요하다는 것을 깨닫게 되었다.

---

[75] Karl Barth, *The Preaching of the Gospel*, trans. B. E. Hooke (Philadelphia: Westminster Press, 1963), 74, quoted in Thomas G. Long, *The Witness of Preaching 증언하는 설교*, trans. 이우제 and 황의무 (서울: 기독교문서선교회, 2006), 49.

[76] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 134-35.

D. 2. 차별 (Discrimination)

본 연구의 결과에서 드러난 두 번째 범주(표 4:B)는 '차별'이다. 성도들이 예배에서 느끼는 갈등 중 하나가 차별의 감정으로 나타났다. 이들은 교회의 구성원으로서 예배에서 공정한 환대를 경험해야 함에도 차별적 경험을 하고 있었다. 이들은 평등하게 예배 실행에 참여할 수 없었으며, 예배의 언어나 표현에서 자신이 차별당하고 있다고 고백하였다. 또한, 이러한 현상이 굳어진 결과 식사 시간에서도 새로운 성도와 교제나 관계를 맺기 어려운 현상도 관찰되었다. 연구 참여자 A, D, F는 자신들의 경험을 다음과 같이 응답하였다:

> *[연구 참여자 A] 특정 직분자만 예배 순서를 맡을 수 있는 건가요? 어려서부터 생각했었는데, 남자 장로님들만 대표 기도를 돌아가면서 하시는 게 권위주의적으로 느껴질 때가 있어요. 권사님들이나 집사님들도 돌아가면서 맡을 수 있으면 좋을 것 같아요. 할 수만 있다면 저는 직분자는 아니지만, 예배순서에 참여해보고 싶어요. 제가 신청할 방법은 없을까요?*

> *[연구 참여자 D] 예배에 관한 질문을 하시니까 생각이 나는데요. 아내가 예배를 드리다 보면 성차별적 느낌을 받을 때가 있었다고 말했어요. 가끔은 설교 시간에 사용되는 언어나 표현들이 여성보다 남성이 우월한 것처럼 들릴 때가 있다고 해요. 올해부터인가요? 찬송가 484장의 가사를 '아들'에서 '자녀'로 바꿔 부른 것은 남자인 저에게도 참 좋게 느껴졌습니다. 우리 교회에 남자들이 많이 없긴 하지만, 교회에서 식사 준비를 할 때도 주로 여자들만 하는 것 같고, 미안해서 저도 돕고 싶긴 한데 여자들만 있어서 불편할 때가 있습니다.*

> *[연구 참여자 F] 저는 인간관계를 맺기엔 식사 자리만 한 게 없다고 생각해요. 그런데 주일 예배 후 식사를 할 때면 늘 먹던 사람과 앉게 돼요. 남자는 남자들끼리, 청년은 청년들끼리, 노인은 노인들끼리요. 전에 한 번 일부러 청년들과 자리를 앉아보았는데, 세대 차이가 나는 건지 대화에 끼지 못하고 어색하고 힘들었어요. 청년들 입장에서도 제가 부담스럽게 느껴졌을 것 같아서 그다음 주부터는 다시 앉던 사람들하고 앉았습니다.*

연구 참여자 A는 예배 실행의 평등적 실천에 대해 질문을 했다. 명석교회 예배에서는 직분이 위계화되고 고착된 결과 특정 성별의 직분자가 회중 기도를 독점하는 형태가

지속하여왔다. 이러한 양태는 명석교회의 오랜 구조적 문제인데 직분자의 변화 없이 어떻게 실천이 가능할지 생각하게 되었다.

전통적으로 창세기 2 장 18 절에서 여성을 남성의 '협조자(helpmate)'에서 동등한 관계를 표현하는 '동역자(partner)'로 수정해 번역하기까지 여성의 교회 내의 권위와 역할에 대한 편견이 있었었다.[77] 여성은 남성을 도와주는 보조자로 남성과 동등한 관계나 권리를 지닐 수 있는 존재가 아니라고 가르쳐왔다. 한국의 경우 1961 년도에 나온 개역한글판 창세기 2 장 18 절에는 '돕는 배필'이라고 번역되어 있으며, 1993 년도에 나온 표준새번역에는 '돕는 사람'이라고 번역되어 있다. 32 년의 차이에도 여전히 여성과 남성이 동등한 '동역자(partner)'가 아닌 '보조자(helpmate)'역할로 표현되어 있음을 알 수 있다. 나는 명석교회의 불평등한 상황 또한 이러한 성서의 가부장적 해석과 연관이 있다고 보았다.

아울러 강남순은 유교적 가족주의에 있어 필수적인 것은 '오륜'의 실천이며, 이러한 실천에서 남성 중심적, 위계적 관계의 설정은 필연적이라고 말했다.[78] 위계화 된 예배에서는 인간의 존엄성에 대한 인식에서 출발하는 수평적 평등 관계가 어려울 수 있다. '오륜'의 관계성 속에서 이해한 유교적 인간 이해는 인간이 관계적 존재임을 강조한 점에서는 타당하지만, 그 관계성이 평등적 관계성이 아닌 위계에 의한 관계성이라는 한계가 있다.[79]

---

[77] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 257. 1970 년에 나온 영어 성서(The New English Bible)의 번역이 나오기까지 남녀평등 운동을 반대하던 이들은 성서를 근거로 여성은 남성보다 열등하다고 주장해왔다.

[78] Ibid., 100. 오륜이란 군신유의, 부부유별, 부자유친, 장유유서, 붕우유신을 말한다. 오륜에서 말하는 여성이란 남성에게 의존적 삶을 살아야 하는 존재로 이해되고 있다. 이러한 여성에 대한 이해는 '모든 인간이 하나님에 의해서 동등하게 지음 받았다'는 인간 존엄과 평등사상으로 발전되기 어렵다.

[79] 유교를 부정적으로만 보는 시각이 아님을 밝힌다. 가부장주의의 기원(origin)을 기독교 안에서 찾지 않고 한국의 유교 문화로만 보는 것은 탈식민주의(postcolonialism) 입장에서는 오리엔탈리즘(orientalism)의 위험이 있다.

성서 해석은 일종의 '정치적 행위(political)'이다. 기존의 불의한 상황을 합리화하기 위한 근거로 성서를 인용한다면 성서는 해석자의 이익과 강력하게 연결된 정치적 행위일 수 있다.[80] 반대로 평등을 지향하는 성서 해석과 인용의 지속적인 노력이 있다면, 공동체 모두의 이익과 강력하게 연결될 수 있을 것이다. 이것을 위해 남성 설교자의 권위, 설교 스타일, 설교 내용에 대한 자기 성찰적 비판과 대안 제시가 필요하다고 본다.

연구 참여자 D 는 명석교회 예배에서 여성에 대한 차별을 경험했음을 말했다. 여성의 활동이 가사노동의 연장으로 청소를 하거나 안내를 하는 등의 활동으로 제한되고 있었다. 이러한 현상을 통해 여성의 활동이 공적 영역이 아닌 사적 영역으로 제한되고 있음을 알 수 있었다. 예배의 변화에서 전통적인 여성의 역할을 넘어선 '공사 영역의 탈 성별화(de-gendering)'[81]가 요청된다.

연구 참여자 F 는 세대의 차이로 인해 발생하는 세대 간의 불편함을 말하고 있다. 다른 연구 참여자의 응답에서는 나이의 위계에 의해서 연장자가 억압을 가하는 모습을 볼 수 있었는데, 연구 참여자 F 의 응답에서는 나이가 많다는 이유로 연장자를 차별하는 모습도 관찰할 수 있었다. 김용환은 로버트 버틀러(Robert Butler)의 표현을 빌려 "인간은 차별하는 이유를 모르기 때문에 한다"[82]라고 말했다. 인간은 공존하는 존재인데 차별을 통해서 공존이 깨어지게

---

[80] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 257.

[81] Ibid., 197. 여성의 역할과 활동을 사적 영역에 제한하는 공사영역 분리의 탈 성별화는 중요한 문제이다. 그렇지 않으면 현대사회에서 가정의 위기를 언제나 여성의 공적 영역에서의 활동 때문이라고 보는 경향을 극복하기 어렵기 때문이다. 공적 영역에서 일하는 여성이 여전히 사적 영역의 일도 전담하는 상황으로 볼 때, 결국 가정의 위기는 공사 영역의 탈 성별화를 통해 새로운 해결의 방향이 모색되어야 한다.

[82] 김용환, "Aging, Ageism, Generation Conflict, Healing and Reconciliation in Korean Context" (lecture, Claremont School of Theology, Claremont, CA, 03/06/2019).

된다면 결국 그것은 다시 내게로 돌아오는 것이다. 상호의존의 관점에서 우리가 경험한 차별은 같은 공간 안에 살아가는 모든 사람에게 영향을 주게 된다. 세대갈등뿐만 아니라 모든 종류의 차별들이 이러한 구조로 되어 있다.

D. 3. 배제 (Exclusion)

본 연구의 결과에서 드러난 세 번째 범주(표 4:C)는 '배제'다. 성도들이 예배에서 느끼는 갈등 중 하나가 배제와 같은 소외감으로 나타났다. 교회 공동체의 일원이 되었지만, 예배와 교회 생활에서 배제를 경험하고 있었다. 이들은 예배의 실행 면에서 나이, 성별, 신앙 연수, 가족의 교회 출석 여부 등의 다양한 성도들의 상황이 고려되지 못하였음을 고백하였다. 또한 기존 성도들 간에 친밀한 그룹들이 있어, 본인이 속하지 못하여 소외감을 느꼈다는 고백도 하였다. 연구 참여자 B, D, E, F, G 는 자신들의 경험을 다음과 같이 응답하였다:

> *[연구 참여자 B] 대부분의 성도님이 부모님이 우리 교회에 나오는 자녀들에게 더 잘해주시는 것 같아요. 혼자 교회에 나오는 청년들은 성도님들이 이름도 잘 모르실 때가 많아요.*

> *[연구 참여자 D] 저는 자녀가 교회에 다니지 않는데, 예배 중에 믿지 않는 가족에 대한 부정적인 표현을 들으면 너무 속이 상해요. 전도를 못 하는 게 다 제 탓인 것만 같고 믿음의 본보기가 되지 못한 것 같아 죄책감이 들어요.*

> *[연구 참여자 E] 생각해보면, 교회 안에서 사용되는 말들과 교회 밖에서 사용되는 말이 너무 달라요. 남편이 교회에 한두 번 나왔다가도 계속 나오지 못하는데, 예배에 사용되는 말들이 너무 어렵다고 했어요. 분위기가 초신자들에게 좀 더 편안했으면 좋겠어요.*

> *[연구 참여자 F] 설교 예화를 사용하실 때, 교인들의 이름이 거론되는 경우가 종종 있어요. 목사님께서 아버지 같은 분이시고, 성도들 격려하려고 그러시는 건 알죠. 하지만 호명되지 않은 입장에서는 속상해요. 칭찬이던, 권면이던 개인적인 부분은 따로 말씀해주셨으면 좋겠어요.*

[연구 참여자 G] 성경을 찾을 때 좀 천천히 했으면 좋겠어요. 안 그래도 눈이 어두운데 주보 글씨도 작고 젊은 사람들 따라가기가 힘들어요. 외우고 있는 찬송가는 찾지 않고 그냥 부를 때도 있어요. 가끔은 젊은 사람들이 옆에서 찾아줘서 고마워요. 나이 들고 몸이 불편해지니까 짐이 되는 것 같아요.

연구 참여자들의 이야기를 통해 공통으로 관찰된 것은 배제 받는 것에서 오는 부정적인 감정들이었다. 자기 심리학자(self psychologist)인 하인즈 코헛(Heinz Kohut)은 "인간은 관계의 그물망 안에서 태어나고 관계 안에서 자라다가 관계 속에서 죽는 관계적 존재이며, 이러한 관계적 인간은 근본적으로 사랑과 관심이라는 심리적 산소가 필요하다"[83]고 했다. 사랑과 관심을 경험해야 할 예배에서조차 소외를 경험하고 있다. 소외란 인간들과 그 대상들 사이에 여러 가지 종류의 관계 분리, 깨어짐, 또한 상함을 의미한다.[84] 캐시 블랙은 *치유 설교학*에서 상호의존의 신학을 통해 교회 공동체가 추구해야 할 관계적 사명을 다음과 같이 강조한다:

> 우리는 다른 지체의 위로가 담긴 접촉을 통해서, 서로에 대한 사랑스러운 용납과 포용, 그리고 성도의 친밀한 교제를 통해서 하나님의 임재하심을 경험한다. 다른 사람과의 믿음의 친교를 통해서 우리는 하나님의 사랑스러운 임재하심을 경험한다. 우리는 다른 사람의 삶 속에 변화를 가져주는 하나님의 심부름꾼이다.[85]

교회 안의 모든 성도는 공정한 환대를 경험해야 한다. 이러한 도전을 통해 타자를 향한 사랑으로 확대되고 실천될 수 있을 것이다. 강남순은 '선한 사마리아인의 이야기'[86]를 통해 무엇이 '예수를 믿는 것'이며, '예수를 따르는 것'인가에 대한 근원적인 질문을 제기한다. 우리가

---

[83] 전정희 and 한재희, "자기소외를 경험하는 목회자 아내의 심리사회적 현상연구," *한국기독교상담학회지* vol. 23, no. 1 (April 2012): 159.

[84] Ibid., 160.

[85] Black, *A Healing Homiletic: Preaching and Disability 치유 설교학*, 49.

[86] 누가복음 10 장 30 절에서 35 절을 보라.

신을 사랑한다는 것은 타자들에 대한 책임, 환대, 포용, 연민, 연대, 평등, 평화, 정의의 가치가 실천되어야 함을 말하는 것이다.[87]

D. 4. 다름의 다양성 (Variety of Differences)

본 연구의 결과에서 드러난 네 번째 범주(표 4:D)는 '다름의 다양성'이다. 성도들이 교회 예배에서 느끼는 갈등 중 하나가 다름의 다양성으로 나타났다. 세대 차이와 개인적인 성향에서 오는 다름이 결과에서 나타났다. 연구 참여자 A, D, E 는 다음과 같이 고백하였다:

> *[연구 참여자 A] 어른들은 드럼이나 기타 같은 악기를 사용해서 찬양하면 정신없다고 하세요. 예배가 끝나고 본당에서 학생이나 청년들끼리 악기를 연주하면 오셔서 하지 말라고 말씀하는 분도 계셨어요. 조용한 걸 좋아하는 어른들 마음도 이해는 되는데, 섭섭하죠. 그리고 우리 교회 예배는 너무 변화가 없는 것 같아요. 저는 주일 낮 예배 시간에도 미디어를 활용하거나 다양한 도구를 사용해서 예배를 드리고 싶어요.*
>
> *[연구 참여자 D] 주일 낮 예배는 똑같은 형식으로만 드려야 하나요? 주제가 다양한 예배를 드리고 싶어요. 오랫동안 비슷한 형식으로 예배를 드리다 보니 새로운 예배를 드려보고 싶어요. 특별히 자녀 세대들과도 함께 공감할 만한 예배 프로그램이 있었으면 좋겠어요.*
>
> *[연구 참여자 E] 사람들 사이의 관계에 신경 쓰지 않고 교회에 다니고 싶어요. 사람들이 제 사적인 부분까지 관심 두지 않았으면 좋겠어요. 부모님이나 친척들과 한 교회에서 신앙생활 한다는 게 장단점이 있는 것 같아요. 어떤 분은 우리 교회는 가족 같다고 하시는데 오히려 마음을 터놓고 대화를 하면 오해받을까 봐 못하겠어요.*

나는 연구 참여자 A, D, E 와의 인터뷰를 통해 그동안의 명석교회의 예배가 성인 성도 중심이자 친족 관계 중심이었음을 알게 되었다. 연구 참여자 A 의 경우, 더욱 자유로운 예배의 경험을 원하고 있었다. 연구 참여자 D 의 인터뷰 내용은 앞서 배제(D.3. 배제)에서 언급한

---

[87] 강남순, *정의를 위하여: 비판적 저항으로서의 인문학적 성찰* (서울: 동녘, 2016), 146.

내용과 연결해 볼 때, 자녀가 교회에 나오지 않는 이유 중 하나로 오랜 시간 같은 형식으로 드려온 성인 중심의 예배 형식을 말하고 있었다. 이들은 오랜 시간 다름의 다양성에서 오는 갈등을 경험하고 있었지만, 예배에 관한 근본적인 변화요청을 할 수 없었다. 연구 참여자 E 는 교회 공동체가 가족을 비롯한 친족 관계로 묶여 있다고 말했다. 정확한 장단점에 대해서 언급하지는 않았지만, 교회 공동체의 관계가 평등의 관계가 아닌 수직적 위계 구조로 되어 있음을 짐작할 수 있었다.

오현선은 차이를 차별화시킴으로 나타나는 '내면화된 억압'을 다음과 같이 설명한다. "차이를 차별화하려는 폭력성은 억압 집단의 자본과 권력이 크면 클수록 눈에 보이지 않는 유형화가 일어나 그 결과로 차별받는 집단의 성원들마저 차별적 신념을 자신의 신념으로 받아들이게 된다."[88] 차별받는 집단의 사람들에게 '체념적 수용'이 일어나는 것이다. 자신들이 통제할 수 없는 구조 속에서 경험하는 상황과 문제들을 수용하고 내면화하는 것이다. 레티 러셀(Letty M. Russell)은 "가부장적 사고와 사회 정치적 구조에서 차이가 배격의 범주로 사용된다"고 말한다. 이들은 가부장적 문화에서 경험하는 위계 구조로 인해 상호 소통과 배려가 경험하기 어려웠을 것이다.

레티 러셀은 *공정한 환대*에서 다름의 다양성에 대한 새로운 시각을 소개한다. "하나님은 안팎을 뒤집으시는 하나님이시라, 창조와 피조물들이 함께 하나님의 선하심에 대한 무지개(rainbow) 다양성을 보여주는 유쾌한 차이의 세계를 창조하셨다."[89] 하나님은 차이를 제거하시는 것이 아니라 오히려 다름이라는 다양성을 통해 소통할 수 있게 하신다는 것이다.

---

[88] 오현선, *기독교다문화교육 다름·다양성·관용* (서울: 꿈꾸는 터, 2014), 153.

[89] Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 117.

창세기 11:1-9 의 바벨탑 이야기는 자신의 지배 권력을 위해 차이를 악용하는 사람들에게 다양한 언어라는 '유쾌한 차이'를 선물한 이야기다. 그리고 사도행전 2:1-12 의 오순절 이야기는 다른 언어로 말했지만 서로 이해했다는 일치의 이야기가 등장한다. 차이가 하나님의 선물이자 삶을 해방하는 길이 됨을 찾게 해 주는 동시에 서로의 차이를 인정하고 다름을 존중하는 노력이 요구되는 것이다. 다음 장에서는 논지와 관련된 문헌 자료를 검토하고 상호의존을 경험하는 예배 실행에 필요한 개념들은 무엇인지 자세하게 고찰할 것이다.

Chapter Ⅲ

연구를 위한 이론적 근거(Rationale of Study)

A. 억압의 다섯 가지 모습 (Five Faces of Oppression)

본 연구의 이론적 배경 중 하나는 아이리스 매리언 영(Iris Marion Young)이 정의한 ‘억압의 다섯 가지 모습’이다. 영에 따르면 전통적으로 억압은 지배 집단의 폭정(tyranny), 정복, 식민지 지배라는 다층적인 의미를 가져왔다. 예를 들면 히브리인이 이집트에서 억압당했기에, 서양에서 억압이라는 용어를 사용할 때 많은 경우 이러한 패러다임에 따른다. 그래서 억압이라는 용어는 공산주의 사회나 공산주의를 지향하는 사회를 묘사하기 위해 사용해왔다. 즉, 이들에 의해 저질러지는 악이 억압이라고 간주한 것이다.[90]

그러나 1960 년대부터 시작된 신좌파(The New Left) 사회운동이 억압의 의미를 바꾸었다.[91] 현대적인 관점에서의 억압은 소수 지배계급이 저지르는 권력의 강압 때문이 아니라 좋은 의도를 가진 자유 사회에서 반복적으로 행해지는 실천들에 의해 사회 구성원 중 일부가 겪는 구조적 차별이나 부정의를 지칭한다. 그러므로 영은 확장된 구조적 의미에서의 억압을 가리켜 “일상적인 상호작용 속에서, 미디어와 문화의 상투적 관념 속에서, 관료제 위계 체제와 시장 질서 속에서–즉, 보통의 일상생활 과정에서–선한 의도를 가진 사람들이 종종 무의식적으로 지니는 이런저런 생각과 반응에서 야기된 결과물 때문에 일부 사람들이 겪는 극심한

---

[90] Iris Marion Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, trans. 김도균 and 조국 (서울: 모티브북, 2017), 106–07.

[91] 신좌파는 주로 1960 년대의 광범위한 정치 운동을 가리키며, 1970 년대는 시민권, 페미니즘, 동성애자 권리와 같은 광범위한 사회 문제를 위해 캠페인을 벌인 서구 세계의 활동을 일컫는다.

부정의"[92]라고 정의하였다. 이러한 억압은 정치, 경제, 문화의 주요 제도 속에서 체계적으로 재생산되기 때문에 지배자를 축출하거나 새로운 입법을 한다고 해서 구조적 억압을 제거할 수 없다. 개인의 가치관과 인식의 변화도 함께 이루어져야 비로소 제거될 수 있다.

영은 억압을 '착취,' '주변화,' '무력함,' '문화 제국주의,' '폭력'이라는 다섯 가지 모습으로 범주화했다. 그녀는 이 다섯 가지 범주는 그 어떤 집단이 당하는 억압이라도 적절하게 묘사할 수 있고, 다른 집단들과의 유사성과 차별성을 묘사하기에도 적절하다고 주장한다.[93]

〈표 5〉 억압의 다섯 가지 모습

구분	내용
1. 착취	다른 이들의 노동력을 이용해 특정 그룹이 혜택과 이윤을 창출하는 것.
2. 주변화	어떤 서비스나 혜택에서 제외되는 배제와 장벽을 의미한다.
3. 무력함	현재의 조건을 극복하기 위한 어떠한 권력, 권한, 기회가 없는 것을 의미.
4. 문화 제국주의	지배 집단의 경험과 문화를 보편화하고 유일한 규범으로 확대하는 것.
5. 폭력	사회적으로 행해지는 공격, 추행, 살인 등 사회적으로 공인된 폭력을 의미.

A. 1. 착취 (Exploitation)

영은 "착취가 한 사회집단의 노동 산물이 타 집단에게 이득이 되도록 이전되는 하앙(下昻)적 과정을 통해 억압이 생긴다"[94]고 말했다. 즉, 착취란 억압으로 다른 이들을 이용해 특정 그룹이 혜택과 이윤을 창출하는 것이며, 사회집단 간의 구조적 관계를 실행한다. 무엇이 일(work)인지에 관해서, 누가 누구를 위해서 어떤 일을 하는지를, 일은 어떻게 포상되는지를,

[92] Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 107-08.
[93] Ibid., 110.
[94] Ibid., 124.

일의 결과물을 자기 것으로 할지가 정해지는 사회적 과정에 관해서 규정하는 사회 규칙들이 작동해서 권력 및 불평등 관계를 실행한다.[95]

본 연구와 관련해 살펴볼 수 있는 대표적인 예는 젠더 착취를 들 수 있다. 여성에 대한 억압은 지위나 권력 혹은 재산의 불평등 같은 표면적인 부분에만 있지 않다. 남성의 자유, 권력, 지위, 자기실현이 가능한 것은 여성이 남성을 위해 일하기 때문이다. 가사노동이나 육아, 성적 노동의 대가가 남성에게 이전된다는 것이다.[96] 현대 사회에서는 여성의 사회 진출의 확대에 따라 가정 외에도 직장이 젠더 착취의 현장이 되었다. 대부분 여성의 업무는 단순 서비스나 생산직, 사무직, 간호사 등과 같이 젠더에 기반을 두고 있는데, 이들의 노동은 상대적으로 덜 중요한 것으로 취급받으며, 제대로 된 대우를 받지 못하고 있다.[97]

이러한 상황은 최근 한국 사회에서도 관찰된다. 한국의 남녀 임금 격차 비율은 32.5%로 경제협력 개발국가(OECD) 국가 중 압도적 1 위이다. 2020 년 통계에 의하면, 정부가 정한 AA 여성 고용 기준에 미달한 사업장은 전체의 48%에 달한 것으로 나타났다.[98] 또한, 성평등 수준을 8 개 항목으로 통계화한 분야별 성평등 수준의 변화에 따르면, 2018 년 분야별 성평등 수준이 가장 높은 분야는 보건이며, 교육/직업 훈련, 문화/정보, 복지, 경제활동, 안전, 가족 순으로 높았으며, 8 개의 분야 중 의사결정 분야가 가장 낮았다.[99] 이 통계를 미루어볼 때, 비교적 여성의

---

[95] Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 124.

[96] Ibid., 125.

[97] Ibid., 126-27.

[98] 아시아경제, "OECD 성별 임금 격차 최대, 여성 관리자는 수년째 20% 그쳐," accecssed January 18, 2021, https://view.asiae.co.kr/article/2020112509392357314.

[99] 한국여성정책연구원, "성인지통계," accessed January 18, 2021, https://gsis.kwdi.re.kr/kr/stat2/NewStatList.html?stat_type_cd=STAT002.

고용과 지위가 확보되는 직업군은 보건, 복지, 서비스업으로 나타나지만, 전체 노동시장에서 남성은 고위직, 여성은 저임금 노동자인 경우가 많다는 것을 알 수 있다.

명석교회의 경우에도 이와 유사한 모습을 보인다. 전체성도 중 다수인 약 70%의 여성이 30%의 남성을 위해 일하는 구조로 되어 있으며, 교회 내 공적인 직분과 사역은 남성 중심으로 이루어지고 있다. 여성 성도들이 담당하고 있는 사역을 살펴보면 식사 준비, 청소, 예배 안내, 새가족부 관리, 성가대 등이 있는데 가사노동의 연장이라는 측면을 크게 벗어나지 못한 모습을 보인다.

A. 2. 주변화 (Marginalization)

주변화는 어떤 서비스나 혜택에서 제외되는 배제와 장벽을 의미한다. 현대 사회에서 억압은 착취보다는 주변화된 주변인들(marginals)의 형태로 나타나는 경우가 늘어나고 있다. 여기서 주변인이란 노동 시스템을 사용할 수 없거나 사용하지 않으려는 사람들을 일컫는데, 이들 중 대부분은 인종적 표지-남미에서의 흑인이나 인디오,[100] 유럽에서의 흑인, 동인도인, 동유럽 사람들, 북아프리카인-를 가지고 있다.[101] 주변인들은 경제활동의 중심에서 배제되고, 그로 인해 심각한 물질적 궁핍에 처할 수 있기 때문에 주변화는 매우 위험한 형태의 억압이라고 볼 수 있다.

주변화는 인종적 표지 외에 다양한 집단의 사람들도 경험한다. 독립성이 성숙한 인간의 기준이 되는 현대 사회에서 타인의 도움에 의존한다는 것은 때때로 부정의 하다는 인식을

---

[100] 인디오(indio)는 북아메리카 인디언과 구별하여 중앙아메리카 이남 지역의 라틴아메리카 원주민을 지칭하는 표현이다. 참고문헌의 번역된 표현을 그대로 사용하였다.

[101] Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 131.

만들어낸다. 하지만 그 자체가 억압적이어야 할 이유는 없다. 예를 들어 어린아이들, 환자, 출산 후의 여성, 노인들의 경우 정서적인 도움을 비롯해 생계 지원을 위해 다른 사람들에게 의존할 수 있는 도덕적 권리를 갖기 때문이다.[102] 도덕적 주체가 되고 완전한 시민권을 누리려면 자율적이고 독립적이어야 한다는 성인 남성 중심의 확고한 가정에 의문을 제기해 왔다는 점이 페미니스트 도덕 이론이 크게 이바지한 것 중 하나이다.[103] 이러한 개념은 본 연구에서 상호의존의 실천신학이 필요한 이유로 설명될 수 있다.

A. 3. 무력함 (Powerlessness)

영에 의하면 많은 사람이 타인과의 관계에서 일정한 권력을 가지고 있는데, 간접적 의미에서의 어떠한 권한이나 권력조차도 전혀 가지지 못한 사람들을 '무력한 자(the powerlessness)'라고 일컫는다. 대표적으로 비전문직, 비정규직 노동자들이라고 할 수 있는데, 이들은 다른 억압과 더불어 '무력함(powerlessness)'이라는 또 다른 형태의 억압으로 인해 고통을 받는다. 이들은 일할 때, 자율성이나 창의성을 가지고 일을 하기 힘들며, 전문직 노동자들이 가지는 권위, 지위, 자긍심을 가지기 힘들다. 이러한 기회를 얻지 못한다는 점이 비전문직 노동자들에게는 억압이다. 또한, 전문성을 획득하고 실행하기 위해선 통상 교육이 필요하지만, 비전문직 노동자들의 삶은 역량의 개발에 관한 기회와 방향 정립이 제한적이라는 점에서 무력하다.[104]

---

102 Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 134.
103 Ibid.
104 Ibid., 138.

A. 4. 문화 제국주의 (Cultural Imperialism)

영은 '문화 제국주의'를 "지배 집단의 경험과 문화를 보편화하고 유일한 규범으로 확립하는 것"[105]이라고 정의한다. 언어, 종교, 예술 등 지배그룹의 규범이 보편화 우월함으로 종용되고 인식됨 지배 집단의 경험과 문화를 보편화하고 유일한 규범으로 확대하는 것. 지배 집단은 다른 집단들을 자신의 지배적 규범 척도 아래로 놓음으로써 그 지위를 강화한다. 이러한 결과, 여성과 남성의 차이, 인종의 차이, 종교의 차이, 젠더의 차이, 노동자와 전문직 종사자 등의 차이가 표준적인 것과 열등한 것으로 나누어진다. 지배 집단은 일부 집단들이 가지고 있는 차이들을 결핍과 부정으로 구성하고, 그렇게 된 집단들은 '타자'라고 규정된다. 문화적으로 지배받은 사람들은 자신들에 대한 고정관념에 의해 억압을 경험하게 된다.[106] 문화 제국주의의 한 양상으로서 필립슨(Robert Phillipson)은 전 지구화 시대에 중요한 자본은 언어라고 하면서 영어가 그 핵심에 있는 현실을 '영어의 언어 제국주의(English Linguistic Imperialism)'라고 부른다.[107]

A. 5. 폭력 (Violence)

영에 따르면 많은 집단이 '체계적 폭력(systematic violence)'이라는 억압에 시달리고 있다. 이것은 직장, 교회, 온라인, 군대, 학교 등 사회적으로 행해지는 공격, 추행, 심지어 살인, 사회적으로 공인된 폭력을 말한다. 또한, 폭력이라는 억압은 직접적으로 피해를 보는 것에만 있지 않다. 억압받는 집단의 구성원들이 침해당할 위치에 있다고 느끼는 인식에도 폭력의

---

[105] Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 142.
[106] Ibid., 142-43.
[107] 태혜숙, *한국의 탈식민 페미니즘과 지식생산* (서울: 문화과학사, 2004), 271.

억압은 존재한다. 예를 들어 여성이라면 누구나 강간을 두려워하며, 흑인 남성은 언제든 공권력(경찰)의 인종적 표적(racial profiling)과 차별, 괴롭힘을 당할 위치에 있다는 점을 인식하며 살아간다. 폭력을 억압의 한 측면으로 만드는 것은 폭력 행위들 자체가 아니다. 폭력 행위들을 가능하게 하고 심지어는 받아들일 수 있는 것으로 만들어 주는 부정의 한 사회적 환경이나 맥락이 그런 역할을 한다. 폭력이 개인적으로 저지르는 도덕적 잘못이라는 점을 넘어서 사회의 한 현상이 되는 것은 폭력이 가지는 체계적 속성 때문이다.[108]

나는 Ⅱ장에서 심층 인터뷰를 통해 나타난 억압, 차별, 배제, 다름의 다양성의 4가지 범주가 '억압의 다섯 가지 모습'과 매우 닮아있다고 생각했다. 교회 안의 억압은 국적, 인종, 종교, 젠더, 장애 연령 등의 다양한 주제와 연결되고 확대되어왔다. 명석교회의 경우 구조화된 억압과 차별로 인해 성도들의 주변화와 주변인의 형태로 나타났다. 자녀가 교회에 다니지 않는 성도를 예로 들자면,[109] 예배와 설교 중에 믿지 않는 가족에 대한 부정적인 표현을 들어왔다고 했다. 또한, 전도를 못 하는 게 다 본인의 탓인 것만 같고, 믿음의 본보기가 되지 못한 것 같아 죄책감이 든다고 말했다. 이 성도가 느끼는 생각과 감정이란, 온 가족이 교회에 다니는 것이 표준적이며, 그렇지 못한 자신의 상황에 대해 상대적 무력감을 느낄 수밖에 없을 것이다. 이때, 사용된 예배의 언어는 직접적인 폭력은 아니지만, 교회 안에 공인된 인식으로서의 폭력이다. 이러한 억압이 자칫 고정관념화될 경우 가정이나 교회, 사회에서 건강한 관계를 맺기 힘들 것이다.

---

[108] Young, *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, 146-50.
[109] Ⅱ장 〈D.3. 배제〉의 심층 인터뷰를 보라.

본 연구에서 억압의 다섯 가지 모습을 정리하고 부정의의 문제를 힘의 분배 문제로 고찰하는 이유는 상호 의존하는 세상을 이루기 위해 다름을 존중하고,[110] 다르기에 당하는 소수자와 약자의 차별을 없애기 위한 것이다. 상호의존을 경험하는 예배는 교회의 사회적인 역할이 약해지고 있는 이 시대에 실천신학적 대안을 제시해주고 있다. 교회 공동체에 속해있는 모두가 이러한 예배를 경험하는 것으로 인식의 전환과 웰빙을 기대할 수 있을 것이다. 우리는 억압과 차별을 경험했던 예배에서 상호의존의 노력을 통해 하나님에 대해(about God), 하나님과 함께(with God), 하나님께로부터(from God)의 경험을 할 수 있을 것이다.[111] 나는 위와 같은 이론적 근거를 중심으로 상호의존을 경험하는 예배 실행에 대해 고찰해보고자 한다.

B. 상호의존성 (Interdependence)

다음으로 소개할 본 연구의 이론적 배경은 '상호의존성'이다. 나는 앞서 상호의존이 필요한 이유와 배경을 설명하기 위해 '억압의 다섯 가지 모습'에 대해 살펴보았다. 본 연구에서 '상호의존성'은 공동체가 더불어 살아가는 상호의존성 위에 예배를 디자인해야 함을 말하고 있다. 그러나 공정한 환대를 주고받아야 할 성도들은 제한적인 예배를 경험해왔다. 이와 관련해 김혜란은 아이리스 매리언 영의 '억압의 다섯 가지 모습'을 설명하며, "억압이란 구조적, 체제적 개념으로서 개인의 문제가 아니다. 모든 억압은 다각적이며, 하나로 따로 떼어 놓을 수 없다"[112]고 말한 바 있다. 그렇다면 본 연구의 주제인 예배와 관련된 상호의존의 예는 어떤 것이

---

[110] 기독교에서는 '하나님의 나라'라고 표현할 수 있다.

[111] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 255. 독일의 실천신학자 크리스티안 그레틀레인(Christian Grethlein)은 그의 실천신학을 삼중의 틀로 조직한다.

[112] 김혜란, "Conflict, Healing and Transformation in the Postcolonial World" (lecture, Claremont School of Theology, Claremont, CA, 06/04/2018). 이는 '억압의 교차성', '상호 교차성'을 보여주는 표현이다. 억압의 다섯 가지 모습에 대해서는 〈표 4〉를 참조하라.

있을까? 김혜란은 *상호의존성*에서 매월 금요일 공동체 만찬(monthly Friday community supper)에 관한 사례연구를 다음과 같이 소개하였다:

> 이 만찬은 식사를 나누려고 사람들이 모이는 것 외에는 다른 목적이 없었다. 이 만찬은 모금행사가 아니었고 교육 프로그램도 아니었다. 노숙자를 위한 식사 같은 아웃리치 저녁 식사도 아니었다. "커다란"의제도 없었으며 "엄청난" 준비도 필요하지 않았다. 대신에 이 저녁 식사는 단지 교회 공동체로서 서로를 알아가고 함께 식사하려는 열망을 키우려는 소박한 의도를 지니고 있었다. 기꺼이 자신의 재능을 활용해서 전체 그룹을 위한 주요리를 준비하려는 자칭 셰프(전문 셰프가 아니라 자원봉사자였다)가 있어서 사람들은 그냥 와서 즐길 수 있었다. 음식을 챙겨주고 싶어 하던 사람들은 작은 곁들임 요리를 가져왔다. 헌금 바구니는 주요리의 비용을 치르는 데 도움이 되도록 만들어졌다. 남은 음식은 지역 기관을 통해 노숙자들에게 보냈다.[113]

그녀는 히브리서 11:1 을 인용하며 이 만찬이 믿음으로 충만했다고 말했다.[114] 믿음으로 충만했다고 하는 까닭은 참여 인원이나 필요한 음식의 양, 기부금의 액수 등 어떠한 부분도 보장이 없었기 때문이었다. 사람들은 이 모임을 통해 하나님을 신뢰하기를 배워야 했고, 서로를 의지해야만 했다. 그리고 이 모임 안에서 경험한 상호의존적 삶의 또 다른 예도 소개한다:

> 이 교회는 캐나다에 있었고, 대학교 근처에 자리 잡고 있었다. 가끔씩 이 만찬에 참석하던 사람 중에는 인도에서 온 박사과정 학생이 있었다. 그는 일찍 와서 식탁과 의자를 준비하는 일을 거들었다. 그는 교회에서 공식적 직책을 맡지 않았다. 그런데도 기꺼이 돕고자 했고 사람들은 그의 도움에 크게 감사했다. 식사할 시간이 되었는데, 그는 한 시간 정도 사라졌다가 맛있어 보이는 카레 한 솥을 들고 다시 나타났다. 그 시간이 되면 사람들은 대부분 식사를 마치고 배가 꽤 부른 상태였음에도, 그가 가져온 요리를 맛보기를 좋아했다. 그는 주로 남은 음식을 먹어야 했지만, 사람들은 그를 위해 서빙하려고 했고 그들이 가진 요리를 나누어주었다. 이렇게 파행적이고 무질서하면서도 너그러운 행동 덕분에 참석자들은 다른 형태의 기여에 가치를 부여하는 법을 배웠다. 이 작은 사건은 섬기고 또 섬김을 받는 교회의 상호의존적 삶에 대해 가르쳐 주었다.[115]

---

[113] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 51.
[114] "믿음은 바라는 것들의 확신이요, 보이지 않는 것들의 증거입니다" (히브리서 11:11, 새번역).
[115] Kim-Cragg, 52.

그녀는 금요일 공동체 만찬에서 얻은 가장 예상치 못한 배움이 참석자들의 이질적인 정체성과 적극적이고 넉넉한 참여 덕분에 이루어진 세대 간, 상호-문화적 배움이었다고 말한다.[116] 바울은 “한 지체가 고통을 당하면, 모든 지체가 함께 고통을 당합니다. 한 지체가 영광을 받으면, 모든 지체가 함께 기뻐합니다” (고린도전서 12:26, 새번역)고 말했다. 이러한 성서의 상호의존적 가치관에도 불구하고, 의존적이라는 표현에는 나약하다는 부정적인 고정관념이 있다. 취약성의 차이가 부정적으로 인식될 때, 의존적일 수밖에 없는 사람들에 대해 약하고 불필요한 존재라는 차별적 인식을 하게 할 수 있다.

캐시 블랙은 오늘날의 교회는 대체로 상호의존성보다는 독립성을 더 높은 가치로 인정하는 미국적 문화권에 속해있으며, 자율성과 독립성을 강조하는 문화적 메시지에 세뇌당하고 있다고 말한다.[117] 현대 사회의 대중적 여론이 누구에게서나 발견할 수 있는 취약성을 부정적으로 인식하고 있다는 것이다. 그러나 사람이 온전한 자기(a whole self)가 되는 것은 관계성을 통해서 가능하다. 온전한 자기란, 공동체의 지원과 다양하게 얽히며 지워지는 관계성을 통해서만 획득되는 것이다. 사람의 온전성은 타자를 의지함으로 형성되고 유지되기 때문이다.[118]

독립성에 대한 근대적 개념은 18 세기 유럽 계몽주의로 거슬러 올라간다. 영국의 철학자인 존 로크(John Locke)는 이상적인 사회는 “자유롭고 평등하고 독립적인”사람들

---

[116] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 56.
[117] Black, *A Healing Homiletic: Preaching and Disability 치유 설교학*, 51.
[118] Kim-Cragg, 33.

사이에서 이루어진 계약을 토대로 건설된다고 주장했다.[119] 그는 사회 계약의 참여 주체가 부유한 유럽 백인 남성일 것이라고 가정했으며, 그들의 재산, 교육, 계급이 독립심과 통제력을 준다고 믿었다.[120] 그러나 프란츠 파농(Frantz Fanon)은 알제리의 식민주의 과정의 예를 들면서 유럽의 개인적 자유 개념이 피식민 그룹을 분열시키는 식민주의 전략으로 사용되었음을 말한다. 유럽의 문화와 문명이 보편적인 기준이 되어서 피식민자의 문화에 야만적이라는 꼬리표를 붙인 것이다.[121] 이러한 평등과 자유의 개념이 지닌 다른 문제점은 모든 사람이 본질적으로 동일하다고 전제했다는 것이다.

사람들이 평등(equal)하다는 말은 동일하다는 것이 아니다. 모든 사람을 표준화된 기준에 맞도록 강제한다면 진정한 차이를 경험할 수 없게 된다. 톰 레이놀즈(Tom Reynolds)는 *장애의 신학(a theology of disability)*에서 "모든 사람을 평등하게 대우하는 경우에 장애가 있는 사람에게는 적절히 이야기되지 못하는 특수한 필요가 발생한다"[122]고 지적한다. 또한 여성주의 철학자 에바 키테이(Eva Kittay)는 "평등이라는 이데올로기는 의존성의 관계 바깥에 서 있는 자율적 개인이라는 비전에 근거한다"[123]라고 말한 바 있다. 따라서 나는 상호의존성을 서술하면서 한 개인의 온전한 자기됨에 대한 개념을 재고할 필요가 있다고 본다. 이에 상호의존적 관점에서 바라보는 젠더, 연령, 장애에 대한 주제를 정리하고 서술하고자 한다.

---

[119] John Locke, *Second Treatise on Government* (New York: Macmillan, 1952), chap. 2 and chap. 4, par 98, quoted in Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성,* 33.

[120] Ibid., 33-4.

[121] Ibid., 34.

[122] Tom E. Reynolds, *Vulnerable Communion* (Grand Rapids: Brazos, 2008), 81, quoted in Ibid.

[123] Eva kittay, *Love's Lavor: Essays on Women, Lavor, and Dependency* (New York: Routledge, 1999), 47, quoted in Ibid.

B. 1. 젠더와 상호의존성 (Gender and Interdependence)

존 로크의 온전한 자기 됨의 개념은 젠더화된 것이다. 개인의 독립성에는 '인식의 한계'[124]가 있었는데, 남성 중심적인 개념이었기 때문이다. 따라서 젠더와 여성주의의 시각에서 보면 그가 말한 독립성은 억압과 차별을 가리는 방식을 보여주는 것이 가능하다. 시몬 드 보부아르(Simon de Beauvoir)의 인간 이해는 이러한 맥락을 잘 나타낸다. 그녀는 "여성이란 무엇인가?"라는 질문에 다음과 같이 정의한다:

> 그러므로 인간이라 할 때 그것은 남자를 말하며, 남자는 여자를 여자 스스로가 아니라 남자 자신과의 관계에서만 규정한다. 즉 여자는 하나의 온전한 자율적 존재로 여겨지지 않는 것이다. … 남자는 여자를 생각하지 않고서 그 자신을 생각할 수 있다. 그러나 여자는 남자를 생각하지 않고는 그 자신에 대해 생각할 수 없게 되었다. … 여성은 남성과 관련해서만 규정되고 구별된다. 그러나 반대로 남성이 여성과 관련되어 규정되지는 않는다. 여성은 보수적이며, 또한 본질적인 것의 반대인 비본질적인 존재이다. 즉 남성은 주체자(the Subject)이고 절대자(the Absolute)이지만, 여성은 타자(the Other)일 뿐이다.[125]

시몬 드 보부아르가 말하는 '본질적 자아'는 자율성과 독립성을 가진 인간을 말한다. 그러므로 그녀의 여성 해방은 여성을 타율적으로 만들고 의존적으로 만드는 여성성(feminity)에서 해방되는 것을 의미한다. 그러나 '초월성'으로서 자유라는 개념과 '자아-타자' 등의 개념을 대립적인 것으로 구분한 것은 전통적인 가부장적 인간 이해를 그대로 답습하고 있다.[126] 역사 속에서 남성에게 의존적인 삶을 살아오던 여성들에게 자율적이고 독립적인 자아 요구는 여성의 자유와 행방을 위해 필연적이다. 그러나 이러한 '독립적 존재'의 단계가 인간 이해의 최종

---

[124] 그는 유럽인이고 교육받았으며, 부유한 남자를 인간으로 가정했다.

[125] Simon de Beauvoir, *The Second Sex* (New York: Vintage Books, 1952), xviii-xix, quoted in 강남순, *젠더와 종교* (파주: 동녘, 2018), 177.

[126] Ibid., 178.

단계가 되어서는 안 된다. 독립적 자아, 분리된 자아로서의 인간 이해를 넘어 관계적 자아, 비분리적 자아로서의 통전적 인간 이해로 전이되어야 한다.[127]

그렇다면 어떻게 전통적인 자아 개념을 극복하고 '통전적 자아'개념을 설정할 수 있을까? 인간이란 분리된 존재가 아니라 관계의 거미줄(web of relations) 속에서 살아간다는 새로운 인간 이해가 요청된다.[128] Ⅱ장에서 연구 참여자 D 는 아내의 성차별적 경험을 통해 여성의 일이라고 여겨졌던 식사 준비를 돕는 자신의 변화가 있었음을 말했다.[129] 그의 응답은 Ⅳ장의 성차별을 넘어서는 예배실행에 대한 아이디어를 제공하였다. 김혜란은 "우리의 출생 자체가 관계의 산물이다. 인간 존재는 그 누구도 홀로 태어날 수 없다. 사람이 배우고 자라기 시작할 때 사람은 타자들에게 의존할 필요가 있다"[130]고 말했다. 인간이라면 태어나는 순간부터 절대적으로 타자의 도움이 필요하다. 인간은 다양한 관계 속에서 자라고, 살아가기 때문이다. 요르그 리거(Joerg Rieger)와 곽퓰란(Kwok Pui-lan)은 "우리는 특정한 언어로 말하기를 배우는 능력과 같이 당연히 자신의 것이라 여기는 것을 포함해서 모든 것을 타자들에게 빚을 진다"[131]고 말했다. 즉, 자신의 취약성을 인식하고 다른 이들에게 빚을 진다는 것은 '인간 실존의 한계'를 안다는 뜻이다. 우리는 보통 '한계'를 부정적인 것으로 여긴다. 그러나 상호의존의 관점으로 볼 때, '한계'를 갖는다는 것은 인간다움을 뜻하는 동시에 누구도 홀로 자주적이고 독립적인 사람은 없다는 것을

---

[127] 강남순, *젠더와 종교*, 178-79.

[128] Ibid. 강남순은 자아-타자, 자아-외부 세계, 주관-객관의 명백한 구분과 분리를 극복하고 '통전적 자아'개념을 설정하기 위해서 '관계의 거미줄'이라는 표현을 사용하였다.

[129] Ⅱ장 〈D.2. 차별〉의 심층 인터뷰를 보라.

[130] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성,* 64.

[131] Joerg Rieger and Pui-lan Kwok, *Occuoy Religion: Theology of Multitude* (Lanham: Rowman and Littlefield, 2012), 64, quoted in Ibid., 64.

말한다. 우리의 삶은 다른 사람들의 자비에 의존하고 있으며, 다른 사람들의 도움이나 병간호, 또는 지원 없이는 하루도 제대로 살 수 없기 때문이다. 따라서 김혜란은 우리는 도움이 필요한 사람들이 지원받는 것을 보장해주는 것이 중요하며, 또한 이런 상호의존적 삶의 방식에 대해서 다양한 교육방식과 실천으로 추구되어야 한다고 주장한다.[132] 그녀가 제시하고 있는 상호의존의 신학은 교회 안에 존재하는 젠더에 관한 다양한 차이를 이해하는데 통찰력을 준다. 동시에 차이를 넘어서 차별을 거부하고 '공정한 환대의 예배'로 나아갈 수 있는 시각을 제공한다.

B. 2. 연령과 상호의존성 (Age and Interdependence)

교육, 교육학 또는 교수법이라는 뜻을 지닌 '페다고지(pedagogy)'는 소년을 뜻하는 'pedo'와 지도하고 가르친다는 뜻인 'agogos'의 합성어이다. 이 용어의 그리스 어원은 배움의 과정에 성인이 제외됨을 암시한다. 가르침의 기술(the art of teaching)에 해당하는 단어인 페다고지는 어린이를 가르침을 받고 이끌어져야 할 대상으로 단정한다.[133] 이 때 성인은 교육의 대상에서 제외된다. 또한, 만 19세 이상의 사람을 일컫는 '성인'의 한자어 표기는 이룬다는 뜻의 '성(成)'과 사람을 뜻하는 '인(人)'을 사용하는데, 배움에 있어 성인이 되기 이전의 사람은 배워야 하며, 성인은 더 이루지 않아도 된다는 뜻을 포함하고 있다. 어른이 된다는 것은 어떤 의미인가? 위와 같은 성인의 개념에 의하면, 성인은 독립적인 존재이며, 의존적인 성인은 미성숙한 존재이다. 이렇게 성인의 개념이 독립적이고 강하고 능력 있는 것으로 정해지면, 어린이, 청소년, 신체적인 장애가 있는 사람, 노인, 실업자, 환자들은 사회의 짐이 된다. 이러한 고정관념이 굳어지면, 이들은 무력해지고 사회에 아무런 기여를 할 수가 없다.

---

[132] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성,* 102-06.
[133] Ibid., 43-4.

예를 들면, 연구 참여자 G는 나이가 들고 몸이 불편해지는 상태를 짐이라고 표현했다. 자신의 노화로 인한 신체적인 제한에 대해 부정적으로 인식하고 있었다.[134] 연구 참여자 G는 주변 성도들이 자신을 바라보는 시선에 걱정하고 있었는데, 그동안 노화에 대한 편견을 경험했을 것으로 추측할 수 있다. 이것은 노화를 육체적인 측면에서만 바라보고 노인들 안에 내재한 사회적 역할이 존재한다는 것을 부정하는 것이다. 상호의존적 관점에서 이러한 인식은 차별하는 대상뿐만 아니라 모두에게 차별을 경험하게 한다. 김혜란은 성인이 떠맡는 독립성의 논리에는 의존이 실패의 표시라는 이해가 기저에 깔려있다고 보았다.[135] 가브리엘 모란(Gabriel Moran)은 독립의 논리가 성인이 "이성적이고 자율적이며 경제적으로 생산적인 개인"이라는 식의 고정관념 또는 잘못된 이상을 창조한다고 말했다.[136] 이런 고정관념 속에서는 성인됨의 상태를 이루지 못한 사람은 나이로는 성인이 되었더라도 진짜 성인이 아니라는 인식을 경험한다. 이들은 더 배우거나 성장할 수 있는 어린이가 아니기 때문에 사회의 주변부에 머물 수밖에 없다.

교회 안에 존재하는 연령 차별주의를 이해하면서 프리드리히 슐라이어마허(Friedrich Schleiermacher)의 관점을 살펴볼 필요가 있다. 그는 *종교론*에서 오직 그리스도교만이 "성인 된 인간성"의 가치가 있으며, 타 종교는 "유치하다"고 주장했다.[137] 여기서 말하는 종교적 위계는

---

[134] Ⅱ장 〈D.3. 배제〉의 심층 인터뷰를 보라.

[135] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 44.

[136] Gabriel Moran, *Education Toward Adulthood: Religion and Lifelong Learning* (New York: Paulist, 1979), 105, quoted in Ibid., 44-5.

[137] Friedrich Schleiermacher, *On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers*, trans. John Oman (New York: Harper Torch, 1958), 238-241, quoted in Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 48. 이 책은 1831년에 출간되었다.

연령 주의(ageism)에 근거해서 정립되었는데, 탈식민주의자인 아시스 난디(Ashis Nandy)는 이러한 식민주의적 위계가 지닌 문제를 지적했다. 그는 과거 유럽의 식민주의자들이 어떻게 아프리카 사람들의 발달이 유아기에 머물고 있는지 혹은 청소년기까지는 발달했지만, 성인기에는 전혀 도달하지 못했다는 결론을 내렸는지 폭로하였다.[138] 식민주의 정복은 성인이 어린이를 돌보는 일과 같은 것이라는 정당성을 가지고 시행되어 왔다. 우리는 탈식민주의 시대에 살고 있음에도 교회 안의 주변화된 그룹들은 여전히 무시당하고 있다. 탈식민주의 관점에서 연령의 위계를 사용하는 것은 의존적일 수밖에 없는 사람을 비인간화하는 것이다.

연구 참여자 C는 어린이와 함께 유아실에서 예배드리는 것의 어려움을 말한 바 있다.[139] 연구 참여자 C는 물리적인 공간의 분리에서 오는 제한만이 아니라 다른 성도들의 시선과 말에 의해 억압을 경험하고 있었다. 이 땅에 새로 온 사람이자 특정한 신앙공동체의 새로운 구성원인 어린이는 관찰하고 참여함으로 그들이 누구인지를 배운다. 어린이들은 모두 똑같이 하나님의 이미지로 창조되었고 올바른 관계성을 추구하시는 하나님께 부름을 받았다.[140] 그러나 교회에서 어린이가 가장 배제된 곳이 예배 공간이다. 어린이들은 성인들이 일방적으로 베푸는 서비스를 받는 존재가 아니다. 상호의존적 관점에서 교육은 양 방향으로 이루어진다. 배움은 상호성 안에서 일어나기 때문이다. 만약 교육이 한 방향으로만 이루어진다면, 강압되고 억압하고 조종하는 데 이용된다.[141] 때로는 어린이로 인해 생기는 어수선한 예배 분위기가 예배의 참

---

[138] Ashis Nandy, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism* (New Delhi: Oxford University Press, 1983), 15-6, quoted in Ibid.

[139] Ⅱ장 〈D.1. 억압〉의 심층 인터뷰를 보라.

[140] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 134.

[141] Ibid., 139.

의미를 재고하게 한다. 페다고지의 관점에서 예배의 즉흥적인 반응을 통제하는 것은 신체 움직임에 대한 두려움 그 이상이다. 질서와 엄숙이 예배에서 강조된 것은 '혼합주의(syncretism)'에 대한 두려움과 서구 식민주의자들의 엄숙한 예배에 대한 우월의식 때문이다.[142] 우리는 다른 세대와의 예배를 통해 서로를 배우고 의존하며 더불어 살아가는 법을 배울 수 있다. 교회 안에 존재하는 다양한 다름의 배경을 통해 '유쾌한 차이'를 경험하는 것이다. 다른 세대와 함께 예배하는 것은 "'이것이냐 저것이냐(either-or)'가 아니라 '이것도 저것도 너머에(both-and beyond)'"[143] 있기 때문이다.

B. 3. 장애와 상호의존성 (Disability and Interdependence)

장애를 한 개인에게만 국한하는 것은 잘못된 개념이다. 장애는 개인의 문제가 아니라 사회적인 경험이다. 사회가 어떤 사람에게 있을 수 있는 손상(impairments)에 부정적으로 반응할 때 장애는 문제로 제시되기 때문이다.[144] 이런 점에서, 존 스윈튼(John Swinton)은 장애를 정의하며, 독립성의 논리를 사용했다. 그는 장애가 있는 사람들이 자신을 "자율성과 자유, 시민권, 자기-재현, 정치적 접근권을 획득"하기 위해서 정치적으로 활동하도록 조직할 수 있다고 가정한다.[145] 이 관점은 억압과 차별받는 사람들 편에 서시는 정의로운 하나님이라는 개념에 기초하는 해방신학의 영향을 받고 있다. 그러나 장애를 다루는 해방신학적 접근은 비판적으로 고찰해야 한다. 왜냐하면, 해방신학의 시각에서 장애를 가진 사람은 자율성과 독립성을 얻기

---

[142] Charles H. Kraft, *Anthropology for Christian Witness* (Maryknoll, NY: Orbis, 1996), 259-60, quoted in Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 144. 식민주의자들의 예배 형태에 선주민들의 예배 형태를 혼합한다는 개념은 예배 실천의 순수성을 해치는 것으로 여겨졌다.

[143] Ibid., 145.

[144] Ibid., 39.

[145] Ibid.

위해 변화해야 한다고 가정하기 때문이다. 해방신학은 정의롭지 못한 조건을 제거함으로 사회적 자율성과 독립성을 획득할 수 있다고 주장한다. 이러한 시각이 장애가 있는 사람들을 지지하는 역할도 하지만, 위험이 존재한다. 왜냐하면, 자율성과 독립성은 상호의존적일 필요를 없애기 때문이다. 무엇보다도 이런 접근 방식에는 취약성을 인식하는 과정이 배제되는 한계가 있다.

장애를 언급할 때, 자율성과 독립성은 떼놓을 수 없는 주제이다. 이 논리에 의하면, 신체적인 장애가 있는 사람들은 자율성, 자유, 정치적 접근권을 가질 수 없다. 목적론적 의미에서 장애는 부담이 되는데, 사회의 효율성과 생산성을 방해하는 것은 걸림돌이 되기 때문이다.[146] 여기서 개인과 사회의 이상은 성취와 생산성으로만 판단된다. 이런 관점에서 천천히 가는 것은 성공이 아니며, 결승선에 도달하지 못한 사람은 실패자가 된다. 그러나 우리는 모두 취약성을 가지고 있으며, 취약성이야말로 서로가 서로에게서 생명을 주고받을 필요성인 상호의존성을 요구한다. 장애가 있는 사람들에게 삶의 목표란 빨리 달려서 끝을 내야 하는 문제라기보다는 자기 온전성을 이루는 과정을 뜻한다. 캐시 블랙(Kathy Black)은 *치유 설교학*에서 상호의존 신학을 다루며, 사람들이 이 땅에서 선택한 결정들의 파장으로 일어나는 사례에 대해 말하고 있다:

> 우리는 이 땅에서 다른 사람들과 서로 밀접한 관련을 맺고 있고 상호의존적이어서, 서로가 상대방의 삶과 더 넓게는 우리가 살고 있는 전체 지구에까지 서로 영향을 미친다. 어떤 사람의 유전자 구조는 그 사람의 부모나 그의 조상의 유전형질과 서로 관련되어 있고, 또 때로는 유전자의 상호조합이 결국 지체 장애라고 불리는 비극적인 결과를 초래하기도 한다. 어떤 형질은 다른 형질의 영향을 받아서 나타나기도 하고 서로가 영향을 주고받는 가운데 형질변형이 나타나기도 한다. 암이나 후천성면역결핍증은 일종의 살아있는 유기체로서 또 다른 유기체들과 어우러진 상황 속에서 서로 경쟁하는 조직체들이다. 다시 말해서 이 우주에 존재하는 모든 것들은 다른 것들과 서로 상호작용을 맺고 있으며 모든 생명체는 서로 상호의존적이라는

[146] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 40-41.

것이다. 이러한 현상은 우리가 살고 있는 이 지구촌에서 아주 분명하게 확인할 수 있다.[147]

또한 캐시 블랙은 교회 안에서 '하나님의 가족'이나 '성도의 공동체' 또는 '그리스도의 몸'이라는 용어를 사용하는데, 우리가 다른 지체들과 하나님께 서로 의존하는 존재임을 확증시켜주는 표현이라고 말한다. 주 안에서 한 가족이 된 우리는 서로가 서로를 돌본다. 이러한 상호의존은 고난의 순간만이 아니라 회복의 순간에도 경험될 수 있다. 예를 들면, 수술이 진행되거나 장례를 치를 때, 격려하거나 위로하는 가운데 경험될 수 있다. 가깝게는 길을 알려주거나 운전을 할 수 없는 사람들에게 교통편을 제공할 때도 경험된다.[148] 하나님의 가족으로서의 교회는 교회 공동체를 위해서 뿐만이 아니라 세상을 위해서도 존재한다.

교회 공동체 안에서 서로를 의지하며 도움을 주고받는 일을 통해 우리의 삶에 변화를 가져올 수 있다. 톰 레이놀즈는 예배와 회중의 삶에서 장애를 다루는 것은 다름을 다루는 것이라고 말했다.[149] 다름을 인정하는 것은 하나님의 형상으로 창조된 각 사람의 존엄성을 인정하는 것이기 때문이다. 그는 "취약성은 창조적으로 평등과 차이, 공동의 나눔과 독특성의 선물을 함께 수용하고 상호의존성의 관계성 속으로 열어놓는다"[150]고 말했다. 장애가 있는 사람을 포함해 모든 존재는 때로는 도움을 주고, 때로는 도움을 받으며 살아간다. 취약성이라는 차이는 누구에게나 예외 없는 조건이기 때문이다. 상호의존적 관점에서 장애를 인식할 때, 우리는

---

[147] Black, *A Healing Homiletic: Preaching and Disability 치유 설교학*, 45-46.

[148] Ibid., 50.

[149] Tom E. Reynolds, "Invoking Deep Access: Disability Beyond Inclusion in the Church," *A Journal of Theology* vol. 51, no. 3 (September 2012): 214, quoted in Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 138.

[150] Tom E. Reynolds, "Invoking Deep Access: Disability Beyond Inclusion in the Church," 214, quoted in Ibid., 42.

모두가 같다는 것을 깨닫는다. 이러한 시각은 경쟁하는 삶과 대립한다. 상호의존의 관점에서 삶은 결승점을 향해 달려가는 경주가 아니며 빨리 가야 할 필요가 없다. 손과 손을 맞잡고 더불어 사는 이러한 삶을 통해 상호의존의 공간을 창조할 수 있는 것이다.

C. 환대 (Hospitality)

"헬라어 신약성서에서 환대에 해당하는 단어는 '필로크세니아'(philoxenia)로 '낯선 자를 사랑함'이란 뜻이다."[151] 성서는 "외국 사람이 나그네가 되어 너희의 땅에서 너희와 함께 살 때에, 너희는 그를 억압해서는 안 된다. 너희와 함께 사는 그 외국인 나그네를 너희의 본토인처럼 여기고, 그를 너희의 몸과 같이 사랑하여라" (레위기 19:33-34, 새번역)고 말하고 있다. 예수 역시 이웃에 대한 사랑을 우리 자신을 사랑하는 것처럼 하라고 말한다.[152] 그러나 타자에 대해 '무조건적인 환대'를 베풀라고 권면하는 성서의 가르침은 현실 세계의 다양한 벽에 부딪히곤 한다. 환대를 실천하는 것은 흔히 생각하는 개인적이거나 종교적, 혹은 인도주의적인 것만이 아니기 때문이다. 이웃사랑의 중요한 형태인 환대는 치열한 현실과의 씨름을 통해 실천되며 확대된다. 포괄적인 의미에서의 진정한 환대는 윤리적이며 정치적인 행위라고 할 수 있다. 환대를 실천하는 개인들은 공적, 국가적 환대의 통제적 법률사항에 의해 규제를 받는다는 점에서 다양한 딜레마와 갈등상황에 직면하게 되기 때문이다.[153]

---

[151] Letty M. Russell, *Church in the Round* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 1993), 173, quoted in Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 48.

[152] 마태복음 19 장 19 절을 참조하라.

[153] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교: 21 세기 영구적 평화를 찾아서* (서울: 새물결플러스, 2015), 176.

레티 러셀은 인종, 성별, 성적 성향, 언어, 혹은 문화의 차이들은 해결하고 통제하여야 할 문제가 아니라 오히려 하나님의 선물이라고 말했다.[154] 러셀은 *공정한 환대*에서 자신의 삶에 있었던 환대에 관한 이야기들을 소개하고 있다. 그녀는 어떻게 차이를 넘어서 공정한 환대의 이해에 도달할 수 있었는지, 현실적인 상황에서 어떻게 공정한 환대를 실천할 것인지에 대한 실제적인 예를 제공해준다. 성서는 바벨탑 이야기를 통해 다양성과 차이에 대해 말하고 있다. 차이가 하나님의 선물이라고 이해하는 것은 차이가 우리의 삶들 속에서 해방하는 길이 됨을 찾도록 우리를 도와준다.[155] 그러나 역사적으로 교회는 차이를 선물이 아닌 문제로 여겼고, 이원론이 등장하게 되었다. 이원론은 이쪽과 저쪽이라는 경계선을 만들고, 낯선 자에 대한 두려움을 강화하게 되었다. 결국 이러한 모든 것이 환대에 대해 부정적인 영향을 주었다. 러셀은 환대에 대한 기존의 생각들이 탈식민주의 세계에서는 불충분하고 부적절하다고 말하며 환대의 신학을 구성한다. 그 과정에서 안전공간을 제시하며, 하나님의 환영을 찾는 방법을 소개한다. 공정한 환대의 목표는 하나님의 환영을 모델로 삼아 우리와 다른 사람들과 진정한 연대를 이루는 것이다.

C. 1. 환대의 대상 (Target of Hospitality)

나는 심층 인터뷰 결과를 통해 명석교회의 예배에 억압과 차별의 요소가 있다는 것을 알게 되었다. 성도들은 공정한 환대를 주고받아야 할 교회에서조차 제한적인 경험을 하고 있었다. 존 스토트(John Stott)는 그의 저서 *현대 사회 문제와 그리스도인의 책임*에서 그리스도인의 사회적 책임에 관한 담론을 제시하고 있다. 그는 '결정의 주체가 누구인가?'라는

---

[154] Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 96.
[155] Ibid., 117.

질문의 대답이 '대략의 모든 사람'이라면 민주적인 결정이라고 말한다. 어떤 결정에 있어 소외되는 사람이 없어야 한다는 것이다. 스토트는 주변부의 소외된 사람들에게 주목했다. 그는 지미 레이드(Jimmy Reid)의 말을 인용해 소외의 개념을 다음과 같이 언급하였다. "소외는 자신의 힘으로는 통제할 수 없는 맹목적인 경제적 힘의 희생자라고 느끼는 사람들의 부르짖음…의사 결정 과정에서 배제된 보통 사람들의 좌절이다."[156]

한국의 주요 개신교단 중 하나인 기독교대한감리회의 교회법이며, 교회 행정의 가장 기초가 되는 *교리와 장정*에 따르면, 기독교대한감리회에 소속된 교회의 경우 한 성도가 교회의 의결기관인 당회에서 발언권과 투표권을 얻기까지는 특정의 나이와 기간을 충족해야만 한다.[157] 기독교대한감리회의 *교리와 장정*은 교인의 자격을 다음과 같이 정하고 있다:

> 제 2 절 교인
> [208] 제 8 조(교인) 감리회의 교인은 원입인, 세례아동, 세례인, 입교인으로 구분하며 그들의 자격은 다음 각 항과 같다.
> ③ 세례인
> 세례인은 세례아동으로 13 세 이상 된 이와 원입인이 1 년 이상 교회에 충실하게 출석하고 성경과 교리를 공부하며 교회의 규칙을 지키고 진실한 믿음과 경건한 생활을 힘쓰고 예수 그리스도를 구주로 고백하고 세례를 받은 이로 한다.
> ④ 입교인
> 18 세 이상 된 세례인을 담임목사가 예배서(예문)대로 입교시킨 이로 한다. 다만, 18 세 이상 된 원입인에게는 세례와 입교식을 동시에 행할 수 있다. 다른 교회에서 세례를 받고 이명 증서를 가지고 이명 하여 온 이도 이와 같다.[158]

---

[156] John Stott, *New Issues Facing Christians Today 현대 사회 문제와 그리스도인의 책임*, trans. 정옥배 (서울: IVP, 2005), 107.

[157] 기독교대한감리회의 의회법에 따르면, 개체교회에 등록한 모든 입교인으로 구성되는 의회를 당회라고 말한다. 당회의 구성원인 당회원에게만 투표권이 주어진다.

[158] 장정개정위원회, *교리와 장정* (서울: (재)기독교대한감리회 도서출판 kmc, 2019), 78.

위의 조건에 해당하지 못하는 원입인과 세례아동은 당회원이 될 자격이 없으며, 어떠한 발언권이나 결정권이 없다는 것을 의미한다. 따라서 이들은 교회 안에서 공정한 환대를 경험하지 못하고 억압, 차별, 배제와 같은 상황에 더 노출될 수밖에 없을 것이다. 다음으로 살펴볼 당회 회원의 '피선거권의 제한'에 관한 규정은 다음과 같다:

> 제 1 절 당회
> [517] 제 17 조(피선거권의 제한) 당회 회원의 피선거권 제한은 다음 각 항과 같다.
> ① 입교인이 된 지 2 년 미만인 이
> ② 다른 교파에서 이명 하여 온 이 중 장로를 제외한 입교인은 1 년 이내에는 피선거권이 없다.
> ③ 6 개월 이상 교회 집회에 출석하지 아니하거나 교회 의무금을 봉헌하지 아니한 이[159]

자크 데리다(Jacques Derrida)는 "우리는 환대가 무엇인지 알지 못한다"[160]고 말했다. 데리다의 이 선언은 환대에 관한 논의에서, 환대의 대상은 '누구'이며 환대의 내용이란 '무엇'인가와 같은 근원적인 질문을 하게 한다.[161] 아울러 데리다는 '상대적 환대'와 '절대적 환대'를 구분하며, 환대의 복합성을 말한다. '상대적 환대'란 환대를 베푸는 대상에 대해 암묵적인 조건이 전제된 환대지만 '절대적 환대'란 환대의 범주와 조건 결정의 주체가 주인인 내가 아니다. 따라서 '절대적 환대'란 차이에도 불구하고 예상치 않은 방문이나 기대하지 않은 낯선 자를 조건 없이 맞이하고 환영하는 것이다. 이때 환대는 '일(happening)'이 아닌 하나의 '사건(event)'이 된다. 미리 계획하고, 초대하거나 환대의 세부사항을 내가 결정하는 것이 아니라,

---

159 장정개정위원회, *교리와 장정,* 159-60.
160 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교*, 164.
161 Ibid.

예상과 기대를 벗어나 '일어나는' 사건이 바로 환대라는 것이다.[162] 이와 같은 환대에서는 '주인'과 '손님' 사이의 경계를 넘어서 모두가 제공자이자 수혜자가 된다. 우리는 관계적인 존재이기 때문이다.[163]

절대적 환대는 현실적으로 이루어지기 어려운 개념이지만 우리의 삶에서 끊임없이 연습해야만 한다. 하나님은 상호의존성의 관계로 만들어진 우주와의 관계성 속에 계시며, 우리는 우리가 일부로 포함된 그 관계성을 통해서만 하나님을 알 수 있기 때문이다.[164] 창조주 하나님은 관계적인 존재이다. 기독교의 기본적인 교리인 삼위일체나 인간의 육체를 입은 예수 그리스도의 성육신 그리고 서로 돕는 베필로서의 아담과 하와의 예와 같이 성서는 관계성에 대해 끊임없는 고찰을 하게 한다. 레티 러셀은 "환대란, 위기에 봉착한 우리 세계를 치유하고 정의를 실현하는 일에 하나님과 함께 참여하기 위해서, 차이를 넘어서 연결하는 우리의 행동 속에 각인된 하나님의 환영을 실천하는 것이다"[165]고 말했다. 성서는 "너희도 이집트 땅에 살 때에는, 외국인 나그네 신세였다" (레위기 19:34, 새번역)고 말하고 있으며, 나아가 "우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다" (로마서 5:8, 새번역)고 말한다. 이렇게 우리는 상호의존의 신학 안에서 '낯선 자'이자 '먼 타자'였지만 하나님이 절대적으로 환대해주셨다는 깨달음을 얻을 수 있다. '명석교회 안에서 의사결정의 주체가 누구인가?' 이제는 이 질문에 '모든 성도'라고 답을 할 수 있을 것이다.

---

[162] 강남순, "Gender-Related Conflicts, Healing, and Transformation in the Korean Church and Society"" (lecture, Claremont School of Theology, Claremont, CA, 10/01/2019).

[163] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교*, 178.

[164] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 66.

[165] Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 24.

C. 2. 환대의 공간 (Space of Hospitality)

우리는 환대에 관한 담론이 낭만적이거나 피상적인 문제로 전개되는 것을 경계해야 한다. 환대는 일상 공간에서 매우 복합적인 층으로 연계되어 있기 때문이다.[166] 성서는 다양한 환대에 관한 이야기와 가르침을 담고 있다. 성서 속의 환대에 관한 이야기들은 같은 공간 안에서 '환대적 공간'과 '적대적 공간'을 동시에 드러내고 있다는 점에서 새롭게 조명될 수 있다. 세 명의 '먼 타자들'에 대해 무조건적 환대를 베풀었던 아브라함도 자신의 '가까운 타자'인 하갈의 권리를 보호하지 않았다(창 18:1-8). 또한, 남성 손님들을 환대하기 위해 롯은 자신의 두 딸을 집을 둘러싼 남자들에게 내어주었다(창 19:1-11). 같은 공간에서 두 명의 남자 손님은 주인의 절대적 환대를 경험하고, 두 딸은 자신의 아버지와 남성들에 의해 비참한 '적대'를 경험하게 되는 것이다. 또 다른 예로 레위인과 첩 이야기에서는 자신의 안전을 위해 첩을 불량배들에게 내어주는 남편의 모습이 나온다(사사기 19:1-30). 불량배들은 그의 첩을 밤새 윤간하고 되돌려 보냈다. 환대의 수혜자였던 레위인은 자신이 받은 환대를 지키기 위해 첩을 가혹한 희생자로 만들었다. 그뿐만 아니라 그녀의 몸을 열둘로 토막 내어 이스라엘의 지역에 보냈다. 창세기와 사사기에 등장하는 환대에 관한 이야기들에서 한 가지 공통점을 발견할 수 있다. 중심인이 경험한 '환대의 공간'이 주변부인에 대한 '적대의 공간' 속에서 이루어졌다는 것이다.

과거에 공간은 '비어있는 공간'이라는 의미를 가진 기하학적인 개념으로만 인식되어왔다. 공간 개념은 수학에서만 사용된다는 것이 일반적인 생각이었다. 그러나 최근 사용되고 있는 '사회적 공간'이란 표현은 기하학적인 개념을 넘어선 새로운 공간의 이해라고 할 수 있다.

---

[166] 강남순, "코즈모폴리턴 환대의 신학-필요성과 불가능성의 경계에서," *기독교사상* no. 6 (August 2014): 244.

20 세기 후반부터 다양한 학문 분야에서 공간이라는 단어가 가지는 의미와 적용이 매우 다양해졌다. 사회학자인 게오르크 짐멜(Georg Simmel)은 "사회란 개인에게 있어 무한한 활동공간"[167]이라고 표현했다. 사회라는 활동공간을 하나의 기하학적인 연결체로 보았다. 그에 따르면 사회는 일종의 사회적 미로(Soziales Labyrinth)를 형성한다.[168] 이 미로 같은 공간 속에서 사회의 구성원인 개인과 집단들이 서로 만나고 있다. 사회공간은 특정한 사회적 거리에 있는 개인들을 서로 이어주고 묶어주는 역할을 하는데 이처럼 사회 공간에 의해 긴밀하게 이어진 관계들은 사회적 구성체(Soziale Gebilde)들로 발전하게 된다.[169] 우리는 공간 안에서 서로 영향을 주고받는 존재로 살아가고 있다.

앙리 르페브르(Henri Lefebvre)는 공간과 사회화 과정의 복잡한 상호 작용을 밀푀유(mille-Feuilles)를 통해 표현한다.[170] 그는 "사회적 공간은 서로 침투적이며/이거나 서로 포개진다. 이것은 사물이 아니다"[171]라고 말했다. 밀푀유는 '천 겹'이라는 의미로, 촘촘한 결을 가진 프랑스식 과자를 뜻하는 말이다. 르페브르는 밀푀유를 통해 사회적 공간의 구조 형태를 표상하는데, 밀푀유의 각층들은 끊임없이 쌓이고 서로를 연결한다. 하나의 공산품이 여러 부품을 결합하여 완성하듯이 하나의 공간에는 다양한 관계들이 포함된다. 또한, 현대 공간에서 역사

---

167 김동일 et al., *공간에 대한 사회인문학적 이해* (서울: 라움, 2017), 20.

168 Ibid., 20. 게오르그 짐멜(Georg Simmel, 1858-1918)은 에밀 뒤르켐(Emile Durkheim, 1858-1917), 빌프레도 파레토(Vilfredo Pareto, 1848-1923), 페르디난트 퇴니스(Ferdinand Tönnies, 1855-1936) 그리고 막스 베버(Max Weber, 864-1920)와 함께 현대 사회학을 창시한 선구적 사회학자 중 한 사람이다.

169 Ibid., 22.

170 김동일, "앙리 르페브르의 변증법적 공간론," in *공간에 대한 사회인문학적 이해* (서울: 라움, 2017), 153.

171 Lefebvre, *LA PRODUCTION DE L'ESPACE 공간의 생산*, 153.

유적지가 과거의 용도와는 전혀 다른 성격의 장소로 변하는 것을 볼 때, 공간에는 역사의 시간성도 포함되는 것을 알 수 있다. 이와 같은 모습은 사회적 공간의 형태적 특성이다.

레티 러셀은 *공정한 환대*에서 안전공간이란 환대의 개념을 제시한다. 오래전부터 히브리 전통과 기독교 전통은 약자들의 거주와 보호를 위한 공간 필요를 인정하였다. 신약성서 학자인 존 엘리오트(John H. Elliott)는 "성서는 고향을 잃고 재산을 빼앗긴 사람들이 하나님과 이룬 가정과 공동체의 정체성을 발견한 영감에 넘친 기록"[172]이라고 표현했다. 출애굽기 21장 13절과 민수기 35장 9절부터 11절은 도피성에 대해서 언급하고 있다. 도피성 제도는 실수로 살인을 저지른 사람을 보호하기 위한 것인데, 이스라엘 사람뿐만 아니라 누구든지 보호받을 수 있었다.[173] 보호소(Sanctuary)에 대한 히브리인들의 생각은 도피성(the cities of Refuge) 제도에서 근거한다.[174] 도피성은 하나님이 이스라엘 사람들과 함께 피난을 원하는 사람들을 보호하는 곳이었다. 이곳은 거룩한 공간, 성소(Sanctuary)였다. 성소는 환대에 대한 신학적 이해를 제공한다. 성소라는 단어는 라틴어 상투스(sanctus)에서 온 것인데, 거룩하다는 뜻이다. 라틴어 상투스는 거룩하다는 뜻의 히브리어 카디쉬(kadish)에서 온 것이다.[175] 성서는 인종, 계층, 성별, 종교를 초월해 모든 사람을 보호하는 권리는 하나님의 거룩하심에서 유래된 것으로 소개한다.

본 연구에서 환대의 대상과 공간에 관한 이해는 예배에서 상호의존의 토대를 만드는 도구가 될 것이며, 예배에서 평등이 왜 필요한지에 대해 이해를 하는 데 도움을 준다. 나아가

---

[172] John H. Elliott, "The Bible from the Perspective of the Refugee," in *Sanctuary,* ed. Gary MacEoin (New York: Harper & Row, 1985), 50, quoted in Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 136.

[173] Ibid. 민수기 35:15 은 '외국인이나 너희와 함께 사는 본토인이면 누구든지' 도피성으로 피난할 수 있다고 말하고 있다.

[174] Ibid.

[175] Ibid.

여기서 말하는 환대는 평등이 성평등만이 아니라 연령 평등을 비롯한 포괄적 측면에서 다양한 종류의 평등으로 확대되어야 함을 제시한다. 따라서 환대 신학은 본 연구가 예배에서 공정한 환대를 실천하는 것에 신학적 관점을 제공한다.

Chapter Ⅳ
상호의존과 환대를 경험하는 예배 실행
(Worship Practice with Experiences of Interdependence and Hospitality)

본 연구를 통해 다루고자 하는 것은 억압과 차별, 배제와 소외, 다름의 다양성이 존중되지 못하는 예배에서 성도들이 무엇을 경험하는지에 관한 것이다. 이러한 시도를 바탕으로 명석교회에서는 다양한 상호의존적 예배의 실행들에 대한 논의를 시작할 수 있었다. 평등주의적 관점에서 상호의존을 경험하는 예배 실행은 목회자를 비롯한 성도들의 예배에 대한 인식 전환에 도움을 줄 수 있을 것이다. 하나의 예로, 가부장적 교회 공동체에서 평등을 지향하는 회중 기도자 선정의 시도는 공정한 환대를 경험한다는 측면에서 긍정적으로 이바지할 수 있었다. 아울러 성평등 뿐만 아니라 연령 평등 그리고 더 포괄적 차원에서 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배에 대한 전반적인 변화의 요청까지 확장될 수 있다.

나는 그동안 예배를 디자인하면서 근본적인 질문을 해오지 않았다. 2019 년 어느 금요일 저녁, 아내와의 대화를 통해 명석교회 예배에 차별과 억압의 요소가 있다고 생각해보았지만, 구체적인 예배의 실행까지 확대하지 못했다. 그러나 2019 년 12 월부터 시작된 코로나 19 팬데믹으로 인해 적극적인 변화가 요구되었다. 시대적인 요구에 따른 타의적인 변화와 개인적 동기가 만나 긍정적인 결과로 나타나기 시작했다. 포스트 코로나 시대에도 이와 같은 변화의 요청들이 있을 것이다. 또한, 포스트 코로나 시대를 살아가며 변화된 회중들의 가치관에 의해 교회는 새로운 예전 해석과 변화가 요구될 것이다. 예배는 단순히 회중들이 좋아할 만한 예배로 디자인되는 것이 아니라 예배전통과 예배 신학이 시대와 함께 공감할 수 있는 예배가 되어야 한다. 김남중은 교회의 신학을 바꾸기 위해서는 예배의 실행들(practices)을 바꾸어야 한다고

말했다. 그리고 그 실행들에 대한 충분한 설교와 설명 그리고 동의가 필요하다고 강조했다. 예를 들어 하나님을 남성인 아버지로만 표현하는 것은 어떻게 이해할 수 있을까? 우리는 하나님을 특정 성별로 표현할 수 없다. 따라서 하나님을 표현할 때, "때로는 아버지, 때로는 어머니 같은 하나님"으로 표현해보는 것도 이와 같은 변화를 위한 노력이 될 수 있다.[176] 예배는 시대적인 유행이나 요구를 따라는 것이 아니라 오히려 예수의 가르침이 적용될 때, 회중들은 예배에 공감하고 동의할 것이다. 나는 이 연구를 통해 명석교회의 모든 구성원들이 성평등과 연령 평등 나아가 상호의존을 경험하고 지향하는 예배를 기대해본다. 이러한 과정에서 상호의존에 기반한 신학, 공간, 구조, 실행이 어떻게 형성될 수 있을지에 대한 가능성을 기대한다. 다음은 연구 과정에서 분석된 차별과 억압적 경험을 바탕으로 상호의존을 경험하는 예배를 어떻게 디자인할 것인지 고민한 부분들을 정리하였다. 명석교회 주일 낮 예배에서 시도되고 있는 몇 가지 사례의 예배 실행을 소개한다.

A. 성차별을 넘어서는 예배 실행 (Worship Practice that Surpasses Gender Discrimination)

2019 년 12 월부터 시작된 코로나 19 는 기존의 예배 신학을 많은 부분에서 바꾸어 놓았다. 그중에서도 오프라인 주일성수를 전통으로 하는 한국 교회 예배에 다양한 변화가 있었다. 코로나 19 의 확산으로 인해 온라인 예배의 필요성이 적극적으로 요구되었다. 내가 사역하는 명석교회에서도 오프라인 예배가 제한되자 유튜브(YouTube)와 교회 홈페이지를 활용한 온라인 예배 모임을 하기 시작했다. 2020 년 1 월부터 4 월까지 약 4 개월 동안 온라인 예배 콘텐츠 제작을 위한 최소인원으로 주 1 회 모임을 하게 되었는데, 기존 예배와 달라진

---

[176] 김남중, "Healing and Transformation through Preaching and Worship"

인원의 제한으로 예배순서와 같은 실행의 변화가 요구되었다. 또한, 2020 년 9 월에는 정부의 사회적 거리 두기 2.5 단계 시행으로 인해 예배 인원이 20 명 이하로 제한되는 등 매우 유동적인 예배 실행의 변화가 있었다.[177] 이 기간 눈에 띄는 큰 변화를 보면 첫째로, 철저한 방역을 위해 교회 1 층 입구에서 소독과 체온점검 그리고 교인명단 확인을 할 인원이 다수 필요했다. 둘째로, 예배공간은 예배 시간 앞뒤로 소독을 하고, 좌석은 2m 간격으로 떨어져 앉을 수 있도록 표시했다. 셋째로, 성가대와 오케스트라가 예배순서에서 제외되었다. 넷째로, 예배 시작과 함께 설교자와 예배위원, 성가대, 오케스트라가 함께 앞으로 걸어 나오는 순서에 성가대와 오케스트라가 제외되었다.[178] 다섯째로, 예배 후 교제를 위해 공동식사를 하는 시간이 제한되었다.

예배순서가 변화하면서 확인된 문제는 방역과 안내를 담당한 인원이 모두 여성이었고, 설교와 예배순서를 담당한 사람은 모두 남성이라는 것이었다. 물론 예배를 위한 방역과 안내가 필수적이지만, 남성과 여성의 역할이 확연히 구분된다는 점에서 변화가 요구되었다. 코로나 19 이전에는 주일예배가 성평등하게 드려지고 있는가에 대해 질문을 해보지 않았다. 그러나 예배의 물리적 공간과 횟수 그리고 회중의 수가 줄어듦에 따라 예배 실행들이 단순해졌다. 대부분의 예배순서가 제외되고 간소화되었을 때 특정 연령과 성별 그리고 일부의 성도들이 예배 가운데 차별받고 있었음을 깨닫게 되었다. 2 장의 심층 인터뷰 결과에 따르면, 연구 참여자 A 는 특정 성별의 직분자만 예배순서를 담당하는 것에 대해 불평등하다는 인식을 하고 있었다. A 는

[177] 20 명의 기준은 온라인 콘텐츠 제작을 위한 최소인원이다.

[178] 기존의 명석교회 예배에서 예배위원들은 남성으로만 구성되어 있었으며, 30 명으로 구성된 성가대와 오케스트라의 약 76%는 여성으로 구성되어 있었다. 따라서 성가대와 오케스트라가 예배순서에서 제외되기 전에는 성차별적 요소가 눈에 띄지 않았다.

모태신앙으로서 가족이 예배순서를 담당하는 사람 중 하나였음에도 이러한 응답을 하였다. 또한, 연구 참여자 D 는 남성이지만 아내의 경험을 이야기하며, 예배 시간에 남성이 여성보다 우월하다는 성차별적 느낌을 받은 적이 있다고 말한 바 있다. 그의 아내가 받은 차별과 억압의 경험은 가족 구성원 모두에게 영향을 주고 있었다. 나는 이러한 인터뷰 내용을 바탕으로 상호의존을 경험하는 예배 실행에 있어 기존 예배의 성차별적 요소를 공감하게 되었다.

강남순은 젠더 차별은 인종과 계층 차별과는 다르다고 말했다. 인종과 계층 차별은 공적 공간에서만 이루어지지만, 젠더 차별은 사적 공간에서도 이루어지기 때문이다.[179] 따라서 젠더 차별은 훨씬 더 민감하고 변화되기 힘들다. 그러나 다행스럽게도 코로나 19 로 인해 예배 실행의 적극적인 변화에 대해 대부분의 성도가 긍정적으로 받아들이는 시기였다. 명석교회에서는 성평등한 예배순서 실행을 위해 즉각적인 대책이 필요했고, 2020 년 1 월 29 일 수요기도회 후 교회기획위원회를 소집하였다. 성별과 상관없이 평등하게 회중 기도에 참여하자는 제안은 만장일치로 통과 후 시행되었다. 2020 년 2 월 첫째 주부터 기존의 남성 장로들만이 담당하던 회중 기도 순서가 변화되기 시작했다.[180] 빠르게 경험될 수 있었던 것은 기도문 내용과 표현들이 매우 다양해진 것이다. 이렇게 코로나 19 로 인해 대부분의 성도가 모일 수 없는 상황에서 장로, 권사들이 공동으로 예배순서를 담당하기 시작했다. 앞으로 사회적 거리 두기가 해제되고 오프라인 예배가 전면적으로 재개될 시점에는 성별, 직분, 연령과 상관없이 모든 성도를

---

[179] 강남순, "Gender-Related Conflicts, Healing, and Transformation in the Korean Church and Society"

[180] 명석교회의 장로는 원로장로 2 명(남성 1 명, 여성 1 명), 시무장로 3(남성 3 명)이다. 기존의 회중 기도는 이 중에서 남성 장로들만 담당해왔다.

대상으로 회중 기도를 할 수 있는 방안도 검토할 수 있을 것이다.[181] 아울러 평등주의적 회중 기도자 선정이란 무브먼트를 시작으로 성평등뿐만 아니라 연령 평등을 경험하고, 더 나아가 상호의존적 예배를 경험할 수 있을 것이다.

본 연구는 예배에서 경험할 수 있는 억압과 차별, 배제와 소외, 차이/다름이 존중받지 못하는 상황에 관한 것이다. 이 장에서 말하고 있는 성평등 개념은 예배에 존재하는 다양한 차별과 억압을 발견하는 인식의 동기로 사용되었다. 성평등이란 성이 다르다는 이유로 자유로운 인간의 존엄성을 손상당해서는 안 되며, 정치, 사회, 경제 및 문화생활에 참여하는 데 어떠한 장애가 되어서도 안 되며, 가족과 사회의 번영에 동참하는 길이 봉쇄되어서도 안 되며, 인류에 공헌할 무한한 잠재력을 개발하는 데 낙오되어서는 안 된다는 개념이다.[182] 성평등을 어떻게 정의하고 평가할 것인가는 쉬운 문제는 아니다. 성 평등은 다양한 차원과 많은 의미의 층위가 있는 복잡한 개념이기 때문이다. 위계화된 성 역할, 성 정체성, 성별 지위와 규범 등 불평등한 젠더 관계는 모든 사회의 조직 논리에 체계화되어 있다. 따라서 성평등은 궁극적으로 남성 중심적이고 위계화된 사회 운영 논리와 젠더 질서를 바꾸는 것이다.[183] 즉, 성평등이란 공적(public), 사적(private)으로 분리되어있는 성 역할과 고정관념 그리고 사회적 자원 분배의 전환에 뜻을 두고 힘을 쓰는 것이라고 할 수 있다.

---

[181] 현재 명석교회 주일예배는 세대통합 예배로 드려지고 있으나 코로나 19 재확산으로 인해 어린이와 청소년 출석률이 재적의 5% 미만이다.

[182] Hyun Kyu Choi, “TOWARD A TRANSFORMING MINISTRY: ANALYSIS OF SERMON FORM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY” (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2013), 36.

[183] 이재경, “젠더 간의 공정성과 성평등 (Gender Equality),” *지식의 지평* 25 (November 2018): 35.

나는 성평등한 예배에 대해 어떤 태도와 변화를 해야 할까 고민했다. 이 부분에 대해 강남순은 *21세기 페미니스트 신학*에서 "최근 페미니스트 그룹 안에서도 '단자적'[184]인 독립적 인간 이해가 지닌 한계를 인식하고 그 대안적 인간 이해로 관계적 존재로서의 인간을 추구하는 경향이 우세해지고 있다"[185]고 페미니즘의 흐름을 소개했다. 여기서 말하는 관계적 존재란, 모든 존재가 '함께 살아감'에 대한 담론을 제시하고 있으며, 나의 존재가 타자들과의 '함께함의 존재(mitsein)'라는 인식을 통해서 비로소 포괄적인 존재 의미가 형성된다고 말하고 있다.[186] 즉, 세상의 모든 존재가 관계를 맺고 있으며, 평등한 위치에 있다는 상호의존성의 개념을 공유하고 있다. 나는 이러한 시각을 통해 상호의존성의 담론이 페미니즘 신학과 연결될 가능성이 있다고 본다.[187] 개인적으로 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정을 시작하기 전에는 페미니스트, 성차별, 성평등이라는 단어를 연상하면, 투쟁, 쟁취 같은 단어와 연결되었다. 그러나 본 연구를 진행하면서 그동안 내가 가지고 있던 고정관념이 전환되기 시작했다. 이 책에서 강남순은 인간의 성장 과정은 '의존적 존재→독립적 존재→상호관계적 존재'로 그려질 수 있다고 말하며 다음과 같이 설명한다:

> 전통적으로 성숙한 인간을 두 번째 단계인 '독립된 존재'의 의미에서만 본 것과 달리, 진정한 성숙성은 그다음 단계인 '상호관계적 존재'에 대한 인식에서 이루어진다고 보는 관점이다. 그런데 여기서 중요한 것은 두 번째 단계를 간과한

---

[184] 단자적(monadic)이란 표현은 고트프리트 라이프니츠(Gottfried Wilhelm Leibniz)가 사용한 용어로서 '넓이나 형체를 가지고 있지 않으며 더 나눌 수 없는 궁극적인 실체'를 뜻한다.

[185] 강남순, *21세기 페미니스트 신학*, 147. 여기서 말하는 '관계성'은 유교적 관계성의 원리나 서구의 인간 이해의 한계를 넘어서는 대안적 인간 이해를 뜻한다.

[186] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교,* 253.

[187] 강남순이 말하는 '상호관계성(interrelatedness)'은 '함께 살아감'에 대한 대안적 사유방식이다. 이것은 자신과 타자를 우주 시민(cosmic citizen)으로 보는 시각에서 출발하며, 본 프로젝트에서 말하고 있는 '상호의존성(interdependence)'과는 차이가 있다. 여기서 '관계성'이라는 표현은 '관계성'과 '개체성'을 대립하는 것으로 이해하는 왜곡된 이해를 돕기 위해 사용된 것이다. 또한 '남성 중심의 관계성'이나 '위계적 관계성'이 아닌 '평등적 관계성'을 전제로 하는 표현이다.

채 세 번째 단계만 강조하면 '평등적 관계성'이 아닌 특정 지배계층 중심의 관계가 전제된 '위계적 관계성이 된다는 점이다.[188]

위계에 의한 관계는 억압이나 차별적 경험을 줄 수 있으며, 성숙한 인간은 상호관계적이라는 것이다. 그동안의 명석교회의 예배 실행을 살펴보았을 때, 공동체 안에 인식되지 못했던 차별의 요소들이 있었다. 명석교회에서 성인 여성 성도가 차지하는 비율은 재적의 64%임에도 예배의 주제와 실행 그리고 언어까지도 남성 중심적인 모습을 관찰할 수 있었다.

우머니스트 신학자인 돌로레스 윌리엄스(Delores Williams)는 독립성과 개체성에 근거한 상호관계성의 인식을 '관계적 독립성(relational independence)'이라고 명명한다.[189] 강남순은 관계적 독립성에 대해 다음과 같이 말하고 있다:

> 관계적 독립성은 페미니즘의 인간 이해에 가장 핵심적인 원리를 시사해준다. 특히 남성 중심적 '관계성' 속에서 평생을 살아온 한국 여성들에게 우선적으로 필요한 것은 '독립성'에 대한 인식이다. 그런데 이 독립성은 단자적 독립성이 아니라 개체적 존재로서의 자신에 대한 긍정적 정체성을 주는 것이다. 또한, 그 독립성에만 머무르지 않고, 한 단계 더 나아가 다른 인간의 개체적 존재성을 동시에 인식하며 그들과의 '상호관계성'에 대한 인식을 얻는 것이다.[190]

우리는 더불어 살아가는 존재들이다. 관계적 독립성을 가짐에 있어서 중요한 부분은 독립적 존재로서의 건강한 인식이다. 이 부분의 인식 부재는 성숙한 인간이 이루어야 할 상호의존적 관계를 경험할 수 없게 한다. '의존적 존재→독립적 존재→상호관계적 존재'의

---

[188] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교*, 148.

[189] Delores Williams, "Womanist Theology: Black Women's Voices," in *Weaving the Vision: New Pattern in Feminist Spirituality*, eds. Judith Plaskow and Carol Christ (San Francisco: Harper & Row, 1989), 182, quoted in Ibid., 148.

[190] Ibid.

순서와도 같이 앞선 단계를 통해 다음 단계로 나아갈 수 있기 때문이다. 교회는 나이, 학력, 관심사 등의 공통분모로 모이는 집단과는 달리 다양한 연령대와 문화가 공존하는 공동체이다. 특히 한국 교회 공동체는 유교적 문화에서 오는 관계성에 익숙하므로 올바른 관계성에 대한 이해와 노력이 더욱 요구된다.

강남순은 평등주의적 관점으로 바라보았을 때, 한국 기독교의 성숙에 가장 장애가 되는 외적 요소 중 하나가 유교 문화라고 말했다.[191] 그녀에 따르면, 한국 기독교 안의 유교적 영향은 가족주의와 교파주의, 남성우월주의, 성차별주의, 보수주의 등으로 나타났다. 위와 같은 요소들이 유교의 영향으로만 이루어진 것은 아니지만, 유교의 영향으로 한국 기독교에서 더욱 강화되고 특성화되었다고 말했다. 또한, 유교의 위계주의, 남성중심주의, 나이 차별주의(ageism)에 기반한 관계성의 강조는 한국 기독교에 상당한 부정적 영향을 주었다고 말했다.[192] 선교 초기의 한국 기독교는 유교 문화가 지닌 억압과 차별에 저항과 사회 변혁적인 역할을 했다. 그러나 한국에 기독교를 소개한 선교사들은 대부분 보수적인 신학교육을 받고 한국에 온 사람들이었다. 이들이 가지고 있던 정통주의 신학 사상은 성서를 문자적으로 해석하는 탓에, 여성이 남성보다 더 많이 죄를 지은 존재라는 여성에 대한 부정적 이해를 넘어서지 못했다. 그 결과 한국의 기독교는 선교사들의 신학적 한계와 한국 사회의 유교적, 가부장적 문화가 결합하여 여성들을 배제하며

[191] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교,* 93.

[192] 강남순, "Gender-Related Conflicts, Healing, and Transformation in the Korean Church and Society"

그 남성 중심적 성향을 강화하였다.[193] 교회 안의 여성 역할과 여성 지도자 비율만 살펴보아도 쉽게 알 수 있다. 여성에 관한 한 교회는 문화 지체 현상을 경험하고 있다고 할 수 있다.

그럼에도 교회 안의 평등주의적 실천은 다른 영역에도 도움을 줄 수 있다. 예를 들어 명석교회 주일예배 회중 기도자 선정에 있어 성평등의 실천과 변화는 연령 평등과 더불어 상호의존에 기반한 신학, 공간, 구조, 실행에 까지도 영향을 줄 수 있다. 명석교회의 경우 평등적 회중 기도자 선정의 과정을 통해 목회자를 비롯한 성도들의 질문이 시작되었고, 예배의 언어가 바뀌는 동기가 되었다. 하나의 예로 서론에 언급된 찬송가 484 장(통일 찬송가 533 장) '내 맘의 주여 소망되소서'에 나오는 가사인 '아들'을 '자녀'로 개사하여 부르기도 하였다. 이렇게 명석교회의 예배 실행에 있어 성평등이라는 주제는 상호의존성을 경험하게 하는 마중물과도 같은 역할을 하였다. 나는 가부장적 교회를 넘어 양성 주의적 교회에 머물러 있는 명석교회의 상황에서 상호의존을 경험하는 해방적, 개혁적 교회로의 변화를 기대한다. 나아가 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배에 대한 전반적인 변화를 요청하는 시작이 될 수 있다고 본다. 시대적인 담론들은 개별적 주제가 아닌 복합적인 담론이기 때문이다.

B. 연령차별을 넘어서는 예배 실행 (Worship Practice that Surpasses Age Discrimination)

최근 사회적인 갈등주제로 에이지즘(ageism)에 대한 담론이 형성되고 있다.[194] 세대 간의

[193] 강남순, *21 세기 페미니스트 신학,* 146. 미국 남성 선교사들이 가진 성차별, 가부장주의, 빅토리안 문화(영국의 가부장적 식민주의 문화)가 함께 들어왔기 때문에 무조건 변혁적인 역할을 했다고 볼 수는 없다.

[194] 에이지즘은 노인들에 대한 차별을 설명하기 위해 1968 년 로버트 버틀러에 의해 만들어진 단어이다. 연령차별은 특정 연령대의 개인 또는 집단에 대한 고정관념과 차별을 일컫는데, 나이가 어린 사람에 대한 차별과 편견을 설명하는 경우에도 사용된다. 에이지즘은 젠더, 인종, 계층 등의 전통적인 차별과는 달리 전 연령대가 경험할 수 있다는 점에서 특징을 가진다.

양극화 갈등이 심화하고 있는 상황에서 한국 교회의 젊은 세대 감소는 상당한 상관관계가 있는 것으로 해석된다. 안타까운 것은 젊은 세대들의 지속적인 교회 이탈에도 갈등의 대안 제시가 부족하다는 것이다. 가부장적 문화를 가진 한국 교회에서는 교회 밖과 비교해 다양성이 제한되고 변화가 느리다. 그리고 어떤 사회 공동체보다 다양한 연령대가 포함되어 있으며, 기성세대에 의한 젊은 세대의 소외 현상을 더욱더 쉽게 찾아볼 수 있다. 이것은 교회의 주류가 사회의 기득권인 장년층, 그중에서도 남성을 중심으로 되어 있기 때문이며, 이 문제를 개선하지 않는 교회는 젊은 세대들의 빠른 이탈과 동시에 특정 연령의 편중 현상을 경험하게 될 것이다. 이러한 현상은 명석교회에서도 관찰되었다.

2장의 심층 인터뷰 결과에 따르면, 연구 참여자 B는 일방적인 예배가 아니라 소통하는 예배를 드리고 싶다고 요청했다. 전사과정에서 녹음된 음성을 다시 들어보았을 때, 인터뷰 과정에서 지나쳤던 부정적인 억양/뉘앙스를 확인하였다. 그녀는 예배에 대한 제안을 말하고 있지만, 자신의 발언대로는 이루어지지 않을 것이라는 불신의 모습이 있었다. 연구 참여자 B의 연령이 30대라는 것을 고려해볼 때, 교회 안에서 젊은 세대의 의견이 반영되기 힘든 모습을 짐작할 수 있었다. 또한, 60대 남성인 연구 참여자 F는 예배 후 식사 자리에서 대화를 시도하며 개인적인 노력을 해보았지만, 젊은 세대들과 소통이 힘들었다는 응답을 하였다. 개인적인 노력만으로는 세대 차이에 대한 큰 변화를 경험하기가 어렵다는 것이었다. 나는 세대 간의 소통을 도울 수 있는 예배의 실행이 필요하다고 진단하였고, 연령 차별주의를 일컫는 에이지즘에 대한 대안으로 큐티 묵상집을 활용한 예배 실행을 제시하려고 한다.[195]

[195] 큐티(quiet time)는 조용한 시간과 장소에서 기도와 말씀 묵상을 하는 시간을 말한다. 일반적으로 큐티에는 묵상과 적용 그리고 나눔이 있다고 알려져 있다.

강남순은 "예수는 세상의 양면을 바라보았다(Double mode of see)"[196]고 말했다. 갈등상황은 문제인 동시에 해결할 수 있는 열쇠를 가지고 있다는 것이다. 나는 2019 년 6 월에 "Aging, Ageism, Generational Conflict, Healing and Reconciliation in Korean Context" 강의를 들으면서 예수의 보기방식으로 이 갈등을 생각하며, 세대를 이어주는 역할로써 지혜에 대한 개념을 생각하게 되었다. 김용환은 "지혜는 노인 세대와 젊은 세대를 연결하는 다리 역할을 한다"[197]고 말했다. 최근 세대라는 변수는 사회 갈등의 새로운 주제로 주목받고 있다. 세대 편중 현상이 가속화되어가고 있는 교회 공동체에서도 위기의식을 느끼고 있다. 나는 교회 안의 이러한 갈등의 원인이 특정 세대에게만 있다고 생각하지 않는다. 앞서 연구 참여자 D 는 중간 세대에 해당하는 40 대 남성인데, 다른 세대와 소통하며 공감할 수 있는 예배 프로그램이 필요하다는 제안을 한 바 있다. 나는 이러한 공동의 노력을 통해 모든 세대가 다시 소통할 수 있을 것이라는 기대를 하게 되었다.

B. 1. 모든 세대를 화평하게 하는 지혜 (Wisdom to Bring Peace to All Generation)

많은 성인은 의존성을 삶의 자연스러운 부분이자 필요한 부분으로 보지 못한다. 독립성을 추구해야 할 이상적 이미지로 생각하고 의존성에 배타적인 입장을 취한다. 그러나 누구나 어린 시절이 있었고, 환자가 될 수도 있으며, 출산이나 장례와 같은 일을 경험할 수 있다. 이런

---

[196] 강남순, "Gender-Related Conflicts, Healing, and Transformation in the Korean Church and Society"

[197] 김용환, "Aging, Ageism, Generational Conflict, Healing and Reconciliation in Korean Context" 지혜란 죽음과 가까운 상황에서 삶 자체에 대한 별도로 구별된 관심사이다. 지혜는 육체적, 정신적 기능이 기울어져 감에도 불구하고 자아통합의 경험을 유지하고 전달한다. 결국 지혜란 죽음을 직면하거나 늘 유념하면서 세상을 관조적으로 바라보는 관점이다. 더 이상 가지고 있지 않은 것들을 기꺼이 포기할 수 있는 자세를 말하며 에릭슨(Eric Homburger Erikson)은 다음세대를 인식하게 만드는 것이 지혜라고 말한다.

상황에는 자연스럽게 누군가에게 의존적일 수밖에 없다. 또한, 노인들은 일방적으로 도움이 필요한 세대가 아니다. 노인들이 육체적으로 쇠약해지는 것에 대한 지나친 강조는 노인 차별자들이 노화를 정의할 때, 오직 육체적 측면에서만 노화를 바라보고 그래서 노인들 안에 잠재적으로 내재한 소중한 사회적 역할이 존재한다는 것을 거절하는 것일 수 있다.[198]

식민주의적 가치관이 노화를 독립적이지 못한 부정적 가치로 여기고, '차이'를 '배제'로 바꾸어 놓았다. 차이가 '다름의 인식'이 아니라 '차별'로 이어진 것이다. 따라서 상호관계성의 인식을 '관계적 독립성'이라고 여기는 인식의 전환이 필요한 것이다. 차이가 이렇게 관계적으로 이해될 때, 서로의 다름을 인정할 수 있을 것이다. 교회 공동체는 '차이'와 '다름' 때문에 생기는 배제를 '인정'과 '존중'으로 바꾸는 노력이 필요하다. 그런 의미에서 김용환은 "에이지즘을 극복하는 것이 모든 세대를 구하는 것이고, 모든 세대를 화평하게 하는 것이다"[199]라고 말했다. 특정 세대를 부정적이거나 차별의 요소로 생각하는 태도는 사회적인 손실로도 볼 수 있다는 것이다. 김용환은 이런 사회현상에 대해서 린 허버(Lynn W. Huber)의 시각을 빌려 다음과 같이 말한다:

> "지난 100 년 동안 인간의 기대수명이 급격하게 증가하게 하신 하나님의 이유는 이 세계가 지혜를 절박하게 필요로 하므로 하나님께서 더욱더 많은 사람들이 노인들이 되게 하셨기 때문이다." 허버의 위와 같은 주장은 일반적으로 보는 시각과는 정반대의 시각이다. 지식은 인터넷을 통해 쉽게 얻을 수 있는 시대에 살고 있다. 이 세대는 지식이 넘쳐나는 시대이다. 지식보다 지혜가 중요한 시대가 되어가고 있다. 그래서 하나님은 이 시대를 위해 노인 세대를 준비하셨다는 것이다. [200]

[198] 김용환, "Aging, Ageism, Generational Conflict, Healing and Reconciliation in Korean Context"
[199] Ibid.
[200] Ibid. 린 허버(Lynn W. Huber)를 인용.

위와 같은 맥락에서 2000 년대에 들어 시도되고 있는 한국 교회 내의 세대통합 예배 실행들은 긍정적이라고 할 수 있다. 나는 세대통합에 대한 실행에 앞서 고려되어야 할 부분이 있다고 본다. 첫째로, 중대형 규모의 교회는 매주 세대통합 예배를 드리는 것이 현실적으로 제한된다. 1 년에 1~2 번 정도 주변의 강당이나 운동장 등을 빌려 가족 중심의 행사를 기획할 수는 있겠으나 주일 1 부, 2 부, 3 부, 4 부와 같이 예배 수가 많고 정확히 1 시간 안에 마쳐야 하는 상황에서 적용이 쉽지 않다. 둘째로, 세대통합이란 3 세대를 의미하는데,[201] 교회 내에서도 전통적인 가족의 범주에 들어가지 않는 세대들이 늘어나고 있다는 것을 생각해보아야 한다. 독신이나 이혼, 사별, 개인적 취향 등 다양한 이유에 의해 홀로 교회에 나오는 사람들은 5 월에는 교회에 나오기 싫다고 말한다. 명석교회를 예를 들면, 2019 년 5 월의 교회 행사들은 두란노 부모학교 강사특강, 부부학교 강사특강, 부모님과 자녀가 함께하는 어와나 예배,[202] 가족 부흥회 등을 했다. 이 가운데 가족에 포함되지 않은 1 인 신앙 가구의 경우 예배에 참여할 때 자신을 주변부인이라고 여길 수도 있다. 세대통합의 시도가 오히려 다양성을 억압하고, 공정한 환대를 역으로 실천하는 역할을 할 수도 있다. 셋째로, 교회에 새로 나온 새 가족의 경우 모든 것이 낯설다는 점도 염두에 두어야 한다. 그런데 문제는 새 가족들이 항상 가족 단위로 등록하지 않는다는 데 있다. 교회의 모든 예배가 가족 중심의 세대통합 예배로 그들에게 비치면

---

[201] 유재원, *이머징예배 뛰어넘기* (서울: 도서출판 하늘향, 2016), 198. 세대통합 예배에서의 '세대'는 3 대 즉 조부모-부모-어린이를 의미한다. 이러한 맥락에서 본 교단에서는 세대통합 예배에 대한 정의를 부모와 자녀들이 함께 드리는 예배로 말하며, 세대별로 따로 드리는 예배의 문제점과 한계 극복을 목적으로 한다.

[202] 어와나(Awana)는 '부끄러울 것이 없는 인정된 일꾼'이라는 뜻으로 디모데후서 2 장 15 절 말씀의 첫 글자를 따온 이름이다. 1950 년 아트 로하임(Art Rorheim)에 의해 미국 시카고에서 시작된 어린이, 청소년 기독교 단체이다. 현재 전 세계 123 개국, 57,000 여 교회, 약 53 만 명의 교사, 460 만 명의 어린이와 청소년들이 등록되어 있다. 명석교회의 경우 매주 토요일마다 지역의 어린이들을 초청해 각각 40 분씩의 성경 암송, 신체활동 게임, 예배 모임을 하고 있다.

가족들이 함께 예배드리지 못하는 것에 대한 상실감을 경험하게 될 것이다. 세대통합의 바람직한 기능도 있지만 주변부화 된 성도들을 억압할 수도 있음을 생각해보아야 한다. 넷째로, 2020 년 한 해 동안 코로나 19 로 인한 감염증 확산을 방지하기 위해 오프라인 예배가 대부분 제한되었다. 오프라인 예배 인원이 줄고 온라인 공간의 활용이 대안으로 떠오르면서 다양한 예배디자인의 시도가 진행되고 있다. 백신과 치료제의 개발이 완료되기 전까지 일시적인 현상이라고 할 수 있겠으나 포스트 코로나 시대에는 성도들의 생활패턴이나 가치관 변화 등에 따라 온라인과 오프라인 예배의 병행이 필요할 것으로 생각된다.

B. 2. 큐티를 활용한 세대통합 예배실행 (Generation-wide Worship Practice Using Devotion Time)

김혜란은 "세대 간 예배와 배움은 하나님의 현존의 현현으로 이어질 수 있다"[203]고 말했다. 또한, 김용환은 "세대 간의 소통 시도는 서로를 외집단(outgroup)의 구성원이 아니라 사람으로 이해할 기회를 제공한다"[204]고 말한 바 있다. 나는 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정을 시작한 2018 년부터 '매일성경' 큐티를 활용한 세대통합 그룹을 명석교회 안에 시도해왔는데, 세대 간 예배와 배움의 실행이었다.[205] 나는 교회 안의 모든 세대들에게 이미 익숙한 성서를 중심으로 큐티 묵상집인 '매일성경'을 사용하였다. '매일성경'은 성서유니온

[203] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 129.

[204] 김용환, "Aging, Ageism, Generation conflict, healing and Reconciliation in Korean Context"

[205] 코로나 19 로 인해 오프라인 모임이 제한적이 되면서 온라인을 활용한 새로운 형태의 소그룹 모임을 진행하게 되었다. 시범적으로 '구글 미트(Google Meet)'를 활용한 청소년부(10 대)와 청년부(20, 30 대)의 온라인 묵상 모임을 진행하였다. 온라인 플랫폼에 익숙한 세대를 대상으로 2020 년 하반기부터 시작되었으며, 시범기간을 거쳐 기획위원회에 심의받은 후 2021 년 전반기부터 30 대 이상의 장년 성도들을 포함해 진행할 계획을 하고 있다.

선교회에서 1973년 1월에 창간한 한국 최초의 큐티 책이다.[206] 연령별 눈높이와 분야별 필요에 따라 다양한 버전(장년, 청년, 중고등 학생, 초등학생 고학년, 저학년, 미취학 아동, 목회자, 영어, 중국어)으로 출간되고 있다. 아홉 가지 종류의 매일성경은 모두 같은 날짜에 같은 성경 본문을 싣고 있어서 전 세대가 같은 본문 말씀을 나눌 수 있도록 돕는다. 선호하는 말씀만 묵상하는 것이 아니라, 성경 66권을 빠뜨리지 않고 모두 묵상할 수 있도록 구성되어 있다. '매일성경'으로 6년 동안 큐티를 하면, 신구약 성경 1독 할 수 있는 장점도 있다. 또한 한 주간의 개인 큐티를 공동체에서 나누도록 돕는 '그룹 큐티 나눔'과 '가정 예배'가 매주 수록되어 있어서, 가정과 교회의 다양한 예배와 모임을 위한 교재로 활용이 가능하다.[207] 유년 시절을 회상해보면 가정 예배의 인도를 가족 구성원들이 매일 돌아가면서 담당했었다. 당시 나는 글씨를 읽기에도 서투른 어린 나이였지만 가정예배서를 읽는 것만으로도 가족 간의 소통과 성취감을 가졌던 것으로 기억한다. 이외에도 교회 내의 큐티를 활용한 세대통합 예배 실행은 여러 사람이 정기적으로 모일 수 있다는 점, 다양한 배경을 가진 사람을 하나의 공간에서 만날 수 있다는 점, 하나의 주제를 가지고 대화를 이끌어 나갈 수 있다는 점 등의 장점이 있다.[208]

그동안 실행되어 온 대그룹 중심의 세대통합 예배는 명석교회의 예배 인원에서는 제한적이었고, 주로 가족 중심의 소형교회들에서만 적용되는 한계를 보였다. 이와 같은 고민은

---

[206] 시중에는 '매일성경'외에도 '생명의 삶', '큐티인', '골방말씀', '일용할 양식' 등의 다양한 큐티 묵상집이 월간지로 나와 있다.

[207] '그룹큐티나눔'과 '가정예배'는 설교문이 기록되어 있지 않고 개인묵상을 그룹안에서 나누고 서로 중보기도 할 수 있게 작성되어 있다. 매일성경과 주일설교의 성서 본문을 동일하게 한다면 큐티와 설교가 상호 보완의 기능을 할 수 있다. '그룹큐티나눔'과 '가정예배'의 형식은 본 프로젝트의 부록을 참조하라.

[208] 디지털 콘텐츠에 익숙한 세대들에게는 '매일성경' 큐티에 대한 흥미를 유발하기 힘들 수 있다. 또한 반복적이어야 하는 큐티의 특성상 보호자의 꾸준한 지도가 필요한 점이 단점이다.

명석교회만이 아니라 중대형 규모의 교회들에서도 동일할 것이다. 따라서 나는 대부분의 교회에 적용 가능한 세대통합 예배를 위해 세대 분리와 세대통합 예배를 공존시키는 시도를 하려고 하였다. 특별히 대그룹 예배보다 소그룹 예배, 그중에서도 감리교회의 속회(소그룹)를 중심으로 시도되었다. 타 교회에서도 구역, 목장, 셀 등 다양한 이름으로 이미 모임이 이루어지고 있다. 소그룹은 교회의 규모나 지역, 연령대와 상관없이 조직이 되어 있으며, 쉽고 빠르게 기존의 교회에 적용할 수 있다는 장점이 있다. 세대 간 그룹에서 큐티는 젊은 세대와 노년 세대가 가지고 있는 서로에 대한 고정관념과 편견을 줄이도록 하면서 서로의 관점을 취할 수 있도록 하는 다리 역할을 감당할 수 있다. 김용환에 의하면 노인들이 젊은 세대로부터 분리되는 것이 에이지즘을 유발하는데 그 이유는 분리되는 젊은 세대의 구성원들이 노인들을 외집단(outgroup)의 구성원으로 보기 때문이다. 즉 노년 세대를 "우리(us)"로 보는 것이 아니라 "그들(them)"로 보게 하며, 그들의 선입견을 더 강화하는 것이다.[209] 따라서 큐티를 활용한 세대통합 예배 실행은 서로의 삶의 이야기를 통해 노년 세대와 젊은 세대 모두에게 상호의존을 경험할 기회를 제공한다.

또한, 기존의 명석교회 예배를 살펴보면, 목회자가 주도하는 구조의 일방적 예배 실행의 모습을 가지고 있었다. 연구 참여자 B는 해외에 거주할 때에 경험한 자유로운 예배 분위기와 명석교회의 예배 분위기를 비교하여 응답하였다. B가 말한 자유로운 분위기의 기준은 성도들이 예배 시간에 서로를 바라보고, 미소를 짓거나 소리 내어 웃는지에 관한 것이었다. 물론 문화적인 면을 고려해야 하지만 참고할 수 있는 예가 되었다. 큐티를 활용한 세대통합 예배 실행은

[209] 김용환, "Aging, Ageism, Generational Conflict, Healing and Reconciliation in Korean Context"

목회자나 특정인에 의한 설교나 인도가 아닌 동등한 위치에서 삶과 말씀을 나눌 수 있다. 표현하지 않는 것을 미덕으로 여기는 문화에서도 서로의 삶을 나누는 연습을 통해 자연스럽게 소통하는 법을 배울 수 있다. 이러한 부분을 통해 성도들의 예배에 대한 태도와 참여 변화를 기대할 수 있다. 나는 큐티를 활용한 세대통합 예배 실행이 새로운 평등구조의 예배가 시도될 수 있다고 생각한다. 특별한 것을 시도하지 않아도 성서를 통해 하나님의 자기 주심의 이야기를 나누고 서로의 삶을 연결하면서 타자를 이해할 수 있게 된다. 원탁에서 성찬을 하듯, 여러 세대가 같은 공간에서 공정한 환대를 누리게 되는 것이다. 진정한 상호의존성을 경험하는 관계란 타자들과 방해를 주고받는 관계 속에 형성되기 때문이다.

아울러 나는 매일성경과 주일설교의 성경 본문을 동일하게 한다면 큐티와 설교가 상호보완의 기능을 할 수 있다고 본다.[210] 교회와 가정 그리고 개인의 예배가 일관성 있게 깊이 있는 묵상과 적용을 할 수 있다. 예를 들어 예배 실행 면에서 조금 더 적극적으로 변화할 수 있다면 기존의 예배 중 설교 시간을 줄이고 설교의 내용을 가지고 소그룹으로 모일 방안도 고려해볼 수 있다. 연구 참여자 C의 경우 어린 자녀를 동반한 유아실에서의 예배경험을 응답한 바 있다. 그녀는 예배당에서 예배를 드리고 싶었지만 어린 자녀 때문에 유아실에서 예배드렸다고 했다. 이 같은 경우 매일성경과 주일설교의 성경 본문이 동일하다면, 예배 시간에 집중하기가 더욱더 수월해질 수 있다.[211] 현재는 코로나 19로 인해 대면 예배 인원의 제한이 있지만, 포스트 코로나 시대에는 이러한 예배 실행도 제안할 수 있다고 생각한다. 주일예배의

---

[210] 매일성경의 본문은 교회력을 고려해서 정해진다.

[211] 아울러 유아실에서 예배를 드려야만 하는 부모의 상황에 대한 교회 구성원들의 인식 변화가 동반되어야 한다.

형식을 바꿀 수 없는 경우에는 속회와 같은 소그룹 모임에 주일예배의 본문을 다시 한번 묵상하고 나눔을 갖는 것도 의미가 있을 것이다. 나는 같은 본문 말씀을 반복적으로 듣고 묵상하고 나누는 과정을 통해 삶 속에서, 더욱더 쉽게 적용할 수 있으리라 본다. 이러한 연령차별을 넘어서기 위한 예배 실행의 노력은 다음 장에 소개할 신체적인 장애를 넘어서는 예배 실행의 변화까지도 도움이 되었다.

C. 신체적인 제한을 넘어서는 예배 실행 (Worship Practice that Surpasses Physical Limitations)

나는 상호의존을 경험하는 예배 실행의 하나로 장애를 비롯한 신체적인 불편함을 넘어서는 예배에 대한 시도를 제시하려고 한다. 교회 안에는 신체적인 장애나 질병, 노화 등의 이유로 활동에 제한을 받는 사람들이 있다. 나는 앞서 심층 인터뷰의 질문지를 통해서 성도들이 예배 가운데서 무엇을 경험하고 있는지를 분석했을 때, 신체적인 차이에 대한 답변과 구체적인 예배 실행의 제안도 있었다. 예를 들면, G 의 경우 노화로 인해 상실되는 본인의 시력과 청력의 차이에 불편함을 가지고 있었고 이에 따른 성경 봉독 속도의 조절을 요청하였다. 연구 참여자 E 는 한두 번 교회에 나왔던 남편의 예를 들며, 새 가족이나 어린이들을 고려한 예배순서 안내와 예배 언어 사용이 필요하다고 했다. 나는 이러한 분석을 통해 노화나 장애와 같은 신체적인 제한 외에도 심리적인 제한도 포함되어야 함을 인지할 수 있었다.

단 샐리어즈(Don E. Saliers)는 “예배 가운데 드려지는 기도, 말씀 봉독, 찬양과 설교에서 우리가 사용하는 언어는 그 의미와 관점에 있어서 문화적 언어에 의존한다”[212]라고 말했다.

---

[212] Don E. Saliers, *Worship as Theology 거룩한 예배*, trans, 김운용 (서울: 예배와 설교 아카데미, 2013), 267.

언어란 단순히 의사소통의 기제가 아니라 강력한 지식체계이다.[213] 우리가 예배에서 사용하는 구두 언어가 단어나 문장 이상의 의미가 있는 것이다. 김남중은 교회의 예전적인 의미는 주보나 안내지를 통해 반드시 공지되어야 그 의미를 바로 경험할 수 있다고 설명했다.[214] 우선 나는 주보의 언어를 바꾸는 것으로 예배 실행을 시작하였다.

레티 러셀은 그녀의 책 *공정한 환대*에서 환대를 다음과 같이 정의한다. "환대는 위기에 빠진 이 세상에 치유와 정의를 가져오는 하나님의 행동들에 가담하기 위해서 차이를 넘어서 연결함으로써 하나님의 환대를 실천하는 것이다."[215] 나는 이러한 환대의 측면에서 예배를 디자인하고 언어를 사용하는데 적지 않은 부담을 느꼈다. 그동안 교회 예배에서 익숙하게 사용해오던 단어나 표현, 구조들이 위계적이고, 종교적이었기 때문이었다. 김남중은 예배에는 '4H'가 있다고 말하며, 예배를 실행하면서 반드시 '4H'가 고려되어야 한다고 말했다. '4H'는 Hospitality, Humility, Honesty, Humor 의 앞 철자를 따서 만든 표현인데, 내용은 다음과 같다.[216]

〈표 6〉 예배의 중요한 4 가지 요소

구분	내용
1. Hospitality, 환대	예배에는 환대적 요소가 반드시 고려되어야 한다.
2. Humility, 겸손함	몇 사람의 리더에 의해 독점되는 예배가 되어서는 안 된다.
3. Honesty, 정직함	우리 공동체가 하나님의 말씀에, 사회에서 일어나는 다양한 갈등 상황에, 공동체에, 그리고 자기 자신에게 정직한가?
4. Humor, 유머	예배 안에 해학적인 요소가 있어야 한다. 조크와 유머는 다르다.

[213] 강남순, *21 세기 페미니스트 신학*, 375.
[214] 김남중, "Healing and Transformation through Preaching and Worship"
[215] Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 47-8.
[216] 김남중.

명석교회 주보에서 가장 먼저 변화된 부분은 “*표시는 일어서서, 주보에 몸이 불편하신 분은 앉아 계셔도 됩니다”라는 문구를 첫머리에 삽입한 것이다. 기존의 주일예배는 일어서고 앉는 동작이 반복적으로 계속되었다. 신체적인 제한이 있는 성도의 경우 상당한 부담을 느낄 수 있는 부분이었다. 그러나 선택의 자유를 통해 예배의 자유를 경험하는 실행이 될 수 있었고, 신체적인 제한 때문에 자유롭게 일어서고 앉지 못하는 성도들의 죄책감도 해소될 수 있었다.

회중 기도 순서자 선정에도 변화를 경험하였다. 명석교회 예배순서는 사도신경으로 신앙고백을 한 후에 바로 회중 기도를 한다. 그러나 다리에 장애를 가진 성도 한 분은 느린 걸음 때문에 강단으로 이동하여 기도를 담당하기 어려웠다. 나는 대안으로 무선 마이크를 미리 자리에 설치해 이동 없이 회중 기도를 담당하도록 안내하였다. 그러나 하나님 앞에 다른 성도들과 같은 모습으로 기도하고 싶다는 본인의 요청을 받고 회중석에서 강단까지 부축을 받아 나올 수 있도록 하였다. 강단까지의 꽤 오랜 시간 동안 모든 성도가 참을성 있게 기다렸고, 기도의 시작은 몸이 불편한 본인을 기다려주고 도와준 성도들에 대한 감사 고백이었다. 이러한 기도의 내용은 코로나 19 로 인해 모두가 어려움을 겪고 있는 상황에서 큰 감동을 주었다. 서로 더불어 격려하고 위로해주는 상호의존성과 환대를 경험한 예배였다.

명석교회 예배 실행의 변화과정을 통해 장애나 신체적인 제한들이 예배순서를 담당하면서 문제가 되지 않는다는 것이 확인되고 담론화되었다. 이후 교회 내에서 다양성과 차이에 대한 질문이 시작되었고, 어린이와 청소년, 청년들까지 회중 기도자로 선정해야 한다는 의견까지 나올 수 있었다. 앞서 확인된 바와 같이 기독교는 가부장주의 전통과 평등주의 전통을 모두 가지고 있다. 기독교의 모체인 초대 교회 공동체는 예수의 가르침을 실천하며 살고자 했던 사람들의 ‘평등 공동체’였으며, 사회에서 소외되고 억압받은 이들의 ‘해방 공동체’였다. 즉 한국

기독교 안의 가부장적 전통은 시대의 반영이라고 할 수 있으며, 연령차별의 문제는 수직적 위계 주의와도 연관이 있다.[217] 따라서 국적, 인종, 종교, 젠더, 장애 등과 상관없는 평등한 회중 기도자 선정은 의미가 있다고 할 수 있다. 명석교회는 현재 코로나 19 방역 상황에 따라 성인 성도 위주의 세대통합 예배를 드리고 있다. 포스트 코로나 시대에는 교육부를 포함한 세대통합 예배가 원활하게 실시될 것이며, 전 세대가 포함된 회중 기도자 선정과 실행이 시작될 수 있을 것이다.

다음으로 고려된 예배 실행은 성경 봉독 순서에 관한 부분이었다. 김남중은 말씀을 읽는 시간의 중요성에 대해서 이렇게 말했다:

> 성경을 봉독하는 시간은 원고를 읽는 시간도, 다른 행동을 하는 시간도 아니다. 설교자와 회중 모두가 말씀을 함께 읽을 때, 칼 바르트(Karl Barth)가 말한 말씀에 대한 3 중적 형태를 경험할 수 있다.[218] 교회 안에 오해가 있는데, 찬양과 기도를 통해서만 하나님을 경험할 수 있다는 것이다. 그러나 우리는 성경을 함께 읽는 시간을 통해서 하나님을 경험할 수 있다.[219]

성경 봉독과 관련해 고려한 것은 작은 글씨로 기록된 성서를 일정 속도로 읽는 것에 제한이 있는 사람들이 있다는 것이었다. 예를 들면, 시력이 약한 사람이나 한글에 익숙하지 않은 영유아, 다 문화 가정이 있다고 생각하였다. 코로나 19 로 인해 명석교회에서는 세대통합 예배를 드리고 있는데, 이 예배에는 말씀을 봉독하는 순서가 따로 있다. 나는 글씨를 읽는 것에 제한을 가지는 성도들을 고려해 예배당 스크린에 성경 본문을 천천히 읽으라는 안내 문구를 삽입하였다. 그리고 사회자가 의도적으로 천천히 봉독함으로써 대부분의 성도가 느려진 속도에

---

[217] 강남순, *페미니즘과 기독교*, 117.

[218] 말씀에 대한 3 중적 형태란, 쓰여진 하나님의 말씀, 선포된 하나님의 말씀, 육화된 하나님의 말씀이다.

[219] 김남중, “Healing and Transformation through Preaching and Worship”

맞출 수 있도록 하였다. 이와 같은 예배 실행들은 각각 나누어진 실행이 아니라 서로 연관된 상호의존적 예배 실행이라고 할 수 있다. 글씨를 읽는 것에 제한을 가지는 사람들을 고려해 성경을 봉독할 때, 시력이 좋지 않은 노인이나 시각장애인들만을 고려하는 것이 아니라 글씨를 읽는 것에 제한을 가지는 영유아나 문맹자, 외국인들을 위한 실행이 될 수도 있기 때문이다.

아울러 이러한 시도는 예배에서 인도자인 목회자의 권위 분산의 가능성을 보여주는 예가 된다. 한국 교회에서 목회자의 예배 인도에서의 권위는 신성 불가침적인 것으로 여겨진다.[220] 명석교회에서 성경 봉독 순서는 인도자 한 사람에 의해서 담당 되어 왔는데, 인도자와 회중이 서로 소통하며 읽어가는 성경 봉독 순서는 작지만 새로운 예배의 문화를 경험하게 하였다. 이렇게 갱신된 예배 실행은 새로운 문화의 가능태를 형성하고 현실을 변화시키는 가능성의 영역으로서의 역할을 수행할 수 있다.[221]

김혜란은 "장애는 개인적 문제가 아니라 사회적 경험이다. 왜냐하면 사회가 어떤 사람에게 있을 수 있는 손상에 부정적으로 반응할 때 장애는 문제로 제시되는 것이기 때문이다"[222]라고 말했다. 신체적으로 제한이 있는 사람들을 위해 예배를 디자인하는 것은 단순히 누군가를 동정하거나 위로하는 것이 아니다. 또한, 예수는 "너희가 여기 내 형제자매 가운데, 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다" (마태복음 25:31-46 참조) 라고 말했다. 가르침은 독립성이 성숙한 인간의 모델이 되어버린 시대에 독립성을 탈 학습하는 실천으로서 상호의존적 담론을 제공한다. 이러한 '차이'와 '변화'들을 통해 그들 가운데 있는

---

[220] 안선희, *예배 이론 · 예배 실천* (서울: 바이북스, 2013), 72. 피라미드 형태의 수직적 조직의 수장인 담임 목회자의 권위를 뜻한다.

[221] Ibid., 71.

[222] Kim-Cragg, *Interdependence 상호의존성*, 39.

하나님의 환영을 발견하고 함께 하나님의 나라를 이루어 가는 예배로 나아갈 수 있다. 우리는 때때로 자신의 취약성을 발견한다. 역설적이게도 취약성을 통해 살아있음을 인식하고, 서로의 차이와 다름을 깨달을 수 있다. 함께 더불어 살아가며 하나님의 나라를 이루어가는 것이다. 하나님의 자기 주심의 사건을 통해 매 순간 하나님과 관계 맺게 되었고, 이웃과 상호의존적인 관계를 맺고 살아갈 수 있기 때문이다.

D. 익명 중보기도 편지함을 활용한 예배 실행 (Worship Practice Using Anonymous Intercessory Prayer Mailbox)

지금까지는 차별적 경험을 하는 특정 계층을 위한 예배 실행을 알아보았다. 이어서 나는 특정 계층만이 아니라 교회 공동체 모두가 참여할 수 있는 예배 실행, 작은 변화의 실천만으로도 지속 가능한 예배 실행을 고민하였다. 단 샐리어스는 "세상의 고통을 위해 중보한다는 것은 그리스도와 연합하는 행위 그 자체이다. 그렇게 함으로써 사회적, 정치적 힘이 작용하는 세상에서 함께 연대하려는 의도를 가지고 기도하는 사람들과 함께 전념하여 중보하는 것이 기도의 행위이다"[223]라고 말했다. 이렇게 예배 가운데 드리는 중보기도는 세상을 향한 예수의 연민적 시선을 훈련하는 실행이 될 수 있다.

명석교회 주일 낮 예배 설교 직전에는 한 주간의 모습을 돌아보며 찬양하고 공동 묵상기도를 하는 순서가 있다. 기존에는 설교를 듣기 전에 개인적인 참회의 기도를 하는 시간이었지만, 개인 기도를 포함한 서로를 위해 중보기도를 할 수 있는 예배 실행으로 시도되었다. 나는 가급적 모든 성도가 예배의 실행에 직접 참여할 수 있도록 2020 년 11 월

[223] Saliers, *Worship as Theology 거룩한 예배*, 222

22 일 주일 낮 예배의 주보와 예배 광고 시간을 통해 충분히 설명하였다. 익명 중보기도 편지함을 활용한 예배 실행은 아래의 표와 같다.

〈표 7〉 익명 중보기도 편지함을 활용한 예배 실행 순서

시행 일자	내용
A. 11 월 11 일(수)	수요기도회 후 열린 명석교회 기획위원회에서 중보기도 편지함과 관련된 논의를 한 후, 실행 동의를 받음.
B. 11 월 14 일(토)	• 잠금장치가 있는 우편함을 제작하고 교회 로비의 1.1m 높이에 설치함(휠체어와 어린이의 키 높이를 고려하여 설치하였음). • 개인 정보 보호를 위해 익명으로 제출해달라는 문구와 함께 편지 내용은 확인 즉시 파기한다는 문구를 출력해서 부착함.
C. 11 월 15 일(일)	중보기도 편지함에 대한 내용 주보에 기재하고 구두 광고함
D. 11 월 21 일(토)	일주일간 수집된 기도 내용을 정리하여 예배순서 자막기에 입력함(앞으로의 편집과 입력 과정은 매주 토요일 시행 예정).
E. 11 월 22 일(일)	스크린에 기도 제목을 띄우고, 공동체의 기도 제목을 함께 읽는다. 기도 제목을 나눈 후, 찬양하고 서로를 위해 중보기도를 한다.

나는 위와 같은 단계를 거쳐 새로운 예배 실행을 시도하였다. 기대와 달리 시행된 첫 주에는 한 통의 기도요청 편지가 들어왔으나 둘째 주부터는 다양한 기도 제목과 함께 다수의 편지가 들어오기 시작했다. 앞으로 결혼, 장례, 완경, 입원, 입대, 입학, 졸업 등 성도들의 다양한 상황에 맞춰 중보기도를 할 수 있을 것이다. 또한, 현재는 코로나 19 로 인해 신체적인 접촉이 불가능하지만, 포스트 코로나 시대에는 확장된 실행들이 가능할 것으로 예상된다.

E. 팬데믹 시대의 디지털 대면 성찬식 (Online Lord's Supper, Holy Communion)

*상호의존성*에서 김혜란이 소개한 금요일 공동체 만찬과 같은 사례는 온라인 성찬식과 같은 예배의 새로운 실행에 아이디어를 제공해준다. 최근 코로나 19 로 인하여 대면 예배가 제한되고 온라인 중심의 비대면 예배로 전환되었다. 2020 년 한 해 동안, 비대면 예배가 장기화함에 따라 기존의 대면 성찬식이 불가능한 상황이 되었다. 이에 나는 디지털 대면 성찬식과 같은 새로운 형태의 예배 실행을 시도하였다. 나는 2020 년 성탄절에 아래와 같은 순서로 디지털 대면 성찬식을 시행하기로 기획하였다. 그러나 12 월 말부터 코로나 19 국내 확진자가 하루평균 1,000 명을 넘어서면서 사회적 거리 두기가 2.5 단계로 격상되었고, 20 명 이하 비대면 예배로 전환되었다. 또한, 12 월 23 일부터 1 월 3 일까지 서울 및 수도권에서 5 인 이상의 모임이 중지되면서 가정별로 배송해야 하는 꾸러미의 포장 및 배송과정이 예상대로 이루어지지 못하였다. 명석교회의 경우 약 80 개의 성찬 배송 박스가 필요한데, 갑작스러운 방역지침의 발표로 인해 포장 및 배달단계에서 멈추게 되었다.

〈표 8〉 디지털 대면 성찬식 준비과정

시행 일자	내용
12 월 16 일(수)	수요기도회 후 열린 명석교회 기획위원회에서 디지털 대면 성찬식과 성탄 선물에 관련된 논의를 한 후, 실행 동의를 받음.
12 월 17 일(목)	일회용 성찬 컵, 성찬 전병, 성찬용 포도 주스, 선물용품을 구매함.
12 월 20 일(일)	디지털 대면 성찬식과 성탄 선물에 대한 내용을 주보에 기재하고 명석교회 카카오톡 채팅방 및 단체 SMS 를 통해 광고함.
12 월 23 일(수)	5 인 이상 모임 금지 행정명령 발표로 인해 성도들 가정에 배송하기 위한 인력이 부족하게 되었음, 이에 가능한 인원만으로 어린이가 있는 가정에 성탄 선물 박스를 제작하여 발송함. 또한, 지역 내의 독거노인과 행정기관에 성탄 선물 박스를 함께 배달함.

12월 24일(목)	디지털 대면 성찬식 취소와 성탄 선물 박스 배달에 관한 안내를 명석교회 카카오톡 채팅방 및 단체 SMS를 이용하여 공지함.

최초 기획 후 준비했던 배송 상자에는 성찬식을 위한 안내문을 동봉하고 가족 구성원 수만큼의 성찬 컵, 성찬 전병, 성찬용 포도 주스를 배달하려고 하였다. 장기간 성도들 간의 대면 교제가 없는 상황에서 온라인 공간이지만 서로의 얼굴을 보고 마주할 수 있다는 기대가 있었을 것이다. 코로나 19 방역 상황 때문에 시행되지 못해 매우 안타까운 상황이 되었지만, 예배가 제한적인 상황에서도 디지털 대면 성찬식과 같이 성도들과 소통할 수 있는 예배의 실행을 기획하고 시도했다는 것에 의미가 있었다고 생각한다. 비록 실행되지 못했으나 성도들의 관심과 반응이 긍정적이었으며, 2021년 부활절에는 다시 한번 시도하려고 한다.

김남중은 *코로나 이후 예배, 설교, 미래 리포트*에서 "우리가 팬데믹 이전, 팬데믹을 겪고 있는 상황, 그리고 팬데믹 이후에도 '디지털화된 말씀과 설교, 설교자 그리고 환경(장소와 공간)'이 서로 조화를 이루어 이른바 디지털 세대, 디지털 세상과 제대로 숨을 쉴 수 있는 '소통'을 예배 공동체가 해낼 수 있을 것인지가 우리가 현재 팬데믹과 포스트 팬데믹 상황에서 직면하고 있는 도전이자 극복해야 할 '소통'회복의 과제"[224]라고 말했다. 즉, 예배 공동체의 과제는 하나님과 인간, 인간과 인간, 인간과 자연의 관계회복을 경험하는 것이라고 할 수 있다.

김남중은 디지털 대면 예배에서 가장 기대하는 부분은 온라인 성찬식이라고 말한다. 그는 현장 대면 예배와는 달리 디지털 대면 예배에는 숨(말씀)과 쉼(성찬)의 예배 구조 안에서 반드시 성찬식이 있어야 하며, 생명의 숨을 호흡한 이는 음식의 공급을 통해 힘을 얻어야 한다고

[224] 최승목, 김남중, and 오강남, *코로나 이후 예배 설교 미래 리포트* (서울: 워십리더, 2021), 130-31.

강조한다. 예수가 베풀어주시는 음식을 함께 먹고 마신다는 것은 고단한 삶에서 쉼을 갖는 시간이기 때문이다. 포스트 코로나 시대에도 마찬가지일 것이다. 반드시 같은 예배당에서 같은 빵과 잔을 나누어야 성찬식이 가능한 것이 아니라, 온라인 공간에서 시간과 공간을 넘어서 '함께 먹고 함께 마시는 것'을 통해 성찬식을 경험할 수 있다.[225]

디지털 대면 성찬식은 제 3 의 공간을 만들어가는 과정의 연속이다. 탈식민주의 학자인 호미 바바(Homi Bhabha)는 '양가적 공간(the ambivalent space)'에 대해 말했다. 지배자와 피지배자로 나누어져 있는 이분법적 공간에 중간 영역인 '혼종의 공간'이 존재할 수 있다는 것이다. 그가 강조한 것은 전 지구화(globalization) 과정에 지배자가 계속 지배하고 피지배자가 계속 지배당하는 것이 아닌 일종의 제 3 의 공간이 존재한다는 것이다. 이 '경계 선상(borderline)' 혹은 '사이-속(in-between)' 공간에서는 절대적인 지배자도 피지배자도 없다.[226] 디지털 대면 예배는 이러한 제 3 의 공간을 찾아가고 만들어가고 제 3 의 공간이 되어가는 과정의 연속이다. 다시 말하자면 숨을 쉴 수 있는 시간과 공간을 형성(forming)해가고, 숨 쉴 수 있는 시간과 공간으로 변혁(transforming)해 가는 것이다. 이러한 시각은 소통이 이루어지는 제 3 의 숨 쉴 수 있는 공간 형성을 예배 공동체가 숙고하는 데 큰 도움이 될 수 있다.[227]

또한, 세대 간에 성찬식과 애찬(agape meal)을 함께 하는 것을 통해 상호의존적 예배의 실행을 경험할 수 있다. 코로나 19 로 인해 물리적으로는 떨어져 있지만, 온라인에서 함께

---

[225] 최승목, 김남중, and 오강남, *코로나 이후 예배 설교 미래 리포트*, 132-33.
[226] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰*, 58.
[227] 최승목, 김남중, and 오강남, 132.

소통하고 음식을 나누면서 정을 나눌 수 있을 것이다. 이는 성찬의 본래 의미인 친교와 교제(코이노니아와 만찬의 의미)를 깊이 체험하는 실행이 된다.[228] 어느 누구도 차별을 경험하지 않고 공유하는 성찬에서 식탁의 주인인 예수의 환대를 경험할 수 있다. 연구 참여자 G는 2020년 한 해 동안 공동식사가 없어진 상황에 대해 매우 안타깝다고 응답한 바 있다. 그녀는 모태 신앙인으로서 지난 수십 년 동안 예배 후에 애찬이 없는 것을 상상해보지 못했다고 했다. 함께 장을 보고 음식을 만들고 나누면서 자연스럽게 서로 간의 정을 확인했던 때가 그립다고 말했다.[229] 방역수칙 준수로 인해 공동식사가 제한되는 상황에서 디지털 대면 성찬식의 시도는 새로운 상호의존과 환대의 현장이 된다. 아울러 성찬에서 먹고 마신 사람들이 힘을 내어 삶을 예배로, 예배를 삶으로 살아낼 수 있게 될 것이다. 일상에서의 성찬의 삶을 살아내는 것이 예배이기 때문이다.[230]

F. 설교의 언어를 바꾸는 예배 실행 (Worship Practice that Changes the Language of Sermons)

코로나 19 확산 초기, 비대면 중심의 영상예배를 드리면서 1시간의 예배 시간 중 설교가 약 40분 정도로 가장 많은 시간을 차지하게 되었다. 비대면 예배를 처음 준비하며, 성찬, 성가, 성도의 교제 등 대부분의 순서가 제외되었고, 설교주제의 다양성도 예배력에 따른 변화 외에는 거의 찾을 수 없었다.[231] 주일 낮 예배에서 설교의 비중이 높아지자 자연스럽게 설교의 주제와

---

[228] 최승목, 김남중, and 오강남, *코로나 이후 예배 설교 미래 리포트*, 140.

[229] 명석교회의 공동식사는 속회별로 한주씩 돌아가며 준비한다. 속회 내 구성원들의 성별과 연령과 관계없이 모두가 참여해왔다. 또한, 매년 어버이날에는 청소년부와 청년부가 식사를 준비해서 성도들과 애찬을 하고 있다.

[230] 최승목, 김남중, and 오강남, 139.

[231] 코로나 19의 장기화로 인해 이 장에 언급한 다양한 예배 실행들이 주일 낮 예배 시간에 시도되었다. 그 결과 2020년 하반기를 기준으로 설교 시간은 약 40분에서 35-30분 정도로 줄어들게 되었다. 현재는 대면 성찬 대신 비대면 성찬, 성가대 찬양 대신 개인 특송 등으로 변화되고 있다.

언어에 더 관심을 가지게 되었는데, 이전에는 지나쳤던 차별이나 억압의 표현들이 관찰되기 시작했다. 의도적으로 사용하지는 않았겠지만, 여성에 대한 성차별적 표현이나 연령과 직분에 대한 위계적 표현들이 자주 사용되었음을 관찰했다.[232]

나는 본 연구를 진행하며, 상호의존의 실천신학에 기반한 예배에서 설교자의 역할과 설교의 효과에 대해서 고민하게 되었다. 예배의 가장 큰 구조 중 하나인 설교자와 관련된 문제를 고려해볼 때, 부 교역자로서 제한될 수밖에 없는 설교의 횟수, 주제 선택, 용어 사용의 범위 등이 아쉬움에 남는다. 그러나 앞으로의 목회를 준비하며, 개인적인 회개와 변화 그리고 갱신적 성찰은 의미가 있다고 할 수 있었다.

2020 년 한 해 동안 주일 낮 예배 설교의 기회가 제한되었지만, 오히려 설교를 들으며 나의 언어가 바뀌는 변화를 경험하였다. 명석교회에서 사역을 시작한 2017 년부터 3 년간 작성한 설교원고들을 살펴보니 "영적인 맹인"이나 "하나님의 말씀을 실천할 줄 모르는 절름발이 성도"와 같은 차별적 표현을 사용했던 것을 발견했다. 또한 "미성숙한 어린아이 같은 성도"나 "여자들은 모르는 일"과도 같이 특정 연령과 성별을 비하하는 표현들도 발견하였다. 물론 의도적으로 특정인을 차별하거나 깎아내리기 위해 그런 표현을 사용하지는 않았으나 전통적인 성서 해석의 결과와 무의식중에서 나타난 결과로 볼 수 있었다. 이후 스스로 상호의존의 실천신학 관점에서 질문을 시작하게 되었고, 차별과 억압 가운데 살아가는 사람들에게 어떤 시각으로 어떻게 설교할 수 있을지 생각하게 되었다.

---

[232] 코로나 19 로 인한 예배 횟수의 제한으로 인해 주일 낮 예배 설교는 담임목사만 담당하게 되었다. 여기서 언급한 설교는 담임목사의 설교를 뜻한다.

나는 이 부분과 관련하여 누가복음 19 장의 삭개오의 이야기를 통해 배움을 얻었다. 삭개오를 생각해보면, 그는 어려서부터 작은 키 때문에 온갖 차별을 경험해왔을 것이다. 성서는 그 시대에 신체적인 장애가 하나님의 저주로 인식되던 고정관념이 있었다고 말한다.[233] 이런 상황에서 삭개오는 로마제국의 세금 걷는 일을 하는 세리가 되었고, 자신을 보호한다는 명목으로 동족들에게 억압적 존재로 살았을 것이다. 예수는 엄청난 기득권자이지만 철저한 외톨이였던 삭개오에게 먼저 찾아오시고, 그의 집에 머물겠다고 선언하신다. 예수는 5 절에서 "I must stay at your house today"[234]라고 말하며 삭개오를 동등한 인격체이자 친구로 대한다. 'Must'라는 평등적 표현은 삭개오의 변화의 주체적 선언인 회개를 하게 하였다. 전통적인 환대에는 주인과 손님이 있지만, 예수는 나는 너의 집에서 머물러야 한다고 말하며 주인과 손님의 경계를 뛰어넘고 있다. 그 경계를 뛰어넘어 친구로서 동등하게 환대함으로써 삭개오를 변화시킨 것이다.[235] 삭개오의 이야기에는 변화를 나타내는 2 가지 표현이 나오는데, 1 절의 '삭개오라 이름하는 사람'과 8 절의 '나'이다. 예수를 만난 이후에 자신을 바라보는 시선이 완전히 바뀌게 된 것이다. 만약 예수가 삭개오를 죄인으로 동정했다면 윤리적 위계를 정하는 것이기 때문에 삭개오는 변화를 경험하지 못했을 것이다. 예수는 전통적 환대의 경계를 뛰어넘어 상호의존적 존재로의 평등 선언을 한 것이다.

김남중은 "설교는 해방과 자유, 관계회복, 연대 그리고 하나님의 나라를 목적으로 해야 한다. 가진 자는 지배적 구조에서 성서를 보고 없는 자는 저항적 구조에서 성서를 바라보기

---

[233] 요한복음 9:2 절을 참조하라.

[234] 누가복음 19:5 (NIV)

[235] 강남순, *코즈모폴리터니즘과 종교*, 191. 강남순은 삭개오를 변화시킨 것은 '따스한 연민의 시선'과 '자기 초대'라는 예수의 두 행위를 통해서라고 말했다.

때문이다. 그래서 한 사람의 이야기가 아니라 다양한 사람들의 시각에서 성서를 나누고 경청할 수 있어야 한다”[236]고 말했다. 나에게는 이러한 시각이 부족했었고, 타자의 시각으로 서로의 차이를 인정하고 공감하는 태도가 필요했었다. 이 장에서 시도한 다양한 예배의 실행들은 나에게 예수의 보기방식(mode of seeing)으로 예배를 바라볼 수 있게 해 주었고,[237] 하나의 실행들은 다른 실행들에도 영향을 주었다.

---

[236] 김남중, “Healing and Transformation through Preaching and Worship”

[237] 강남순, “Gender-Related Conflicts, Healing, and Transformation in the Korean Church and Society”

Chapter V

결론 및 제언 (Conclusion and Suggestion)

나는 2019 년 어느 금요일, 예배에 관한 아내와의 대화를 통해 ‘환대가 가능한 예배’, ‘평등을 경험하는 예배’에 대해 생각해보게 되었다. 이후 2019 년 12 월부터 시작된 코로나 19 를 겪으면서 감염증 예방을 위해 변화된 예배 실행들이 요구되었다. 물리적인 예배 공간, 시간, 참여 인원 등의 제한적인 상황이 계속되며, 새로운 예배디자인을 시도하였다. 예배순서를 간소화하며 경험한 것은 기존의 명석교회 예배에 억압과 차별, 배제와 소외, 다름의 다양성과 같은 요소들이 존중되지 않고 있다는 것이었다. 나는 이러한 변화과정을 통해 하나의 갈등의 이야기는 다른 삶의 이야기들과도 관계성을 가진다는 것을 성찰하였다. 그래서 나는 명석교회의 성도들은 예배에서 무엇을 경험하고 있었는지를 알아보고자 하였고, 상호의존과 환대를 경험하는 예배를 위한 예배 실행의 시도와 변화과정을 연구하였다. 본 연구는 교회 공동체의 성도들에게 ‘상호의존성’과 ‘환대’에 관한 신학적인 패러다임을 전환하는 데 있어 도전을 준다. 아울러 상호의존의 신학이 예배 신학이 될 수 있는 가능성을 제시하였고, 모든 성도가 평등한 중심인으로 참여하는 상호의존의 예배를 디자인하였다.

본 연구는 억압과 차별, 배제와 소외, 다름의 다양성이 존중되지 못하는 예배를 경험해온 주변부인에게 평등한 중심인의 시각을 제시하였다. 같은 맥락에서 본 연구는 명석교회의 예배를 상호의존과 환대를 경험하는 예배로 새롭게 디자인하는 시작이 되었다. 나는 이러한 예배 실행들이 성도들에게 어떤 인식의 변화를 주었는지를 살펴보기 위해 2 차 인터뷰를 요청하였다.

앞서 심층 인터뷰에 참여한 7 명의 성도 중 A, D, G 가 2 차 인터뷰를 수락하였고,[238] 다음과 같이 응답하였다:

> *[연구 참여자 A] 주일 낮 예배 때, 여자 권사님들도 기도에 참여하시니까 너무 좋아요. 부끄럽지만 그동안 대표기도시간에는 집중을 잘 못 했는데, 요즘엔 기도 내용이 매주 신선하니까 집중도 더 잘되요. 가끔은 기도 시간에 은혜를 받을 때도 있어요. 코로나 19 가 종식되고 오프라인 주일 낮 예배가 완전히 정상화되면 모든 성도가 대표기도에 참여할 수 있을 거라고 하셨죠? 어린이들도 참여하는 거죠? 다양해질 기도의 내용이 기다려집니다.*

> *[연구 참여자 D] 교회 예배가 조금씩 변화하고 있는데, 성도들이 소통하며 예배에 참여할 수 있는 부분이 마음에 들어요. 지난주에는 집에서 온라인 예배를 드렸는데 몇 년 만에 자녀들과 함께 예배를 드렸어요. 저희 아이들이 여자 권사님께서 기도 순서를 맡으신 것과 기도 편지함 내용을 가지고 중보 기도하는 걸 보더니 "교회 예배가 좀 달라졌네"라고 말했어요. 제가 보기엔 긍정적으로 생각하는 것 같아요. 무엇보다도 온 가족이 예배를 같이 드렸다는 것이 가장 기쁩니다.*

> *[연구 참여자 G] 요즘 목사님이 성경을 천천히 찾고, 옆 사람과 맞춰서 읽으라고 말씀해주셔서 참 좋습니다. 그동안엔 젊은 사람들 속도에 못 맞출 때마다 제가 짐이라는 생각이 들곤 했었거든요. 스크린에도 예배순서마다 필요한 안내를 넣으신 것이 눈에 띕니다. 사소한 부분이지만 제 말을 들어주시고 예배 분위기를 바꿔주셔서 감사드립니다. 젊은 성도들은 좀 답답할 수도 있지만 이런 변화를 통해 존중받고 있다는 느낌이 들어요. 저도 배려받은 만큼 무엇을 할 수 있을지 생각해봐야겠습니다. 예배 후에 성도들이 의자에 놓고 간 주보라도 정리해야겠어요.*

2차 인터뷰 결과에서 드러난 것처럼, 본 연구는 명석교회 예배의 성평등뿐만이 아닌 연령 평등 그리고 신체적인 장애를 비롯한 다양한 평등의 인식까지 확장되었다. 이러한 시도는 포괄적 차원에서 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배에 대한 전반적인 변화를 요청하는

---

[238] 2020 년 연말, 코로나 19 확진자가 급증함에 따라 12 월 8 일부터 수도권 사회적 거리 두기가 2.5 단계로 격상되었다. 이에 따라 2 차 인터뷰는 '카카오톡'의 '페이스톡' 영상통화를 이용해 온라인으로만 진행하였다.

마중물이 될 것이다. 지금까지 예배에서 경험된 억압과 차별, 배제와 소외, 다름의 다양성이 존중되지 못하는 양태들은 중심인과 주변부인을 만들어왔다. 공정한 환대를 경험해야 할 교회 공동체에서조차 갈등의 요소를 쉽게 찾아볼 수 있다. 결국, 상호의존성이 고려되지 않는 공간에서 특정인과 집단에 대한 억압과 차별은 결국 모두에게 부정적인 영향을 미치는 것이다. 우리가 누리고 있는 현대 사회 대부분의 재화가 전문화, 분업화되어 있다. 생산의 모든 과정을 협력 없이 진행하기란 어렵다. 지난 3년간 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정을 경험하고, 디민 프로젝트를 쓰는 이 순간에도 아내를 비롯한 가족들 그리고 성도들의 지지와 도움이 필요했다. 만약 어느 한 사람이나 부분에 문제가 생겼더라면 모든 것이 불가능했을 것이다. 이제는 내가 한 그릇의 마중물을 남겨두어야 할 때라고 생각한다. 이렇게 우리는 이미 같은 공간 안에서 상호의존의 관계를 경험하고 있다.

본 연구를 통해 나를 포함한 모든 타자가 평등하며, 대체 불가능한 개별적 존재이고, 더불어 살아가는 존재라는 인식을 가질 수 있을 것이다. 평등적 차원에서 명석교회의 상호의존을 경험하는 예배 실행의 시도는 남녀의 비율이나 나이의 비율을 맞추는 것만이 아닌, 평등에 대한 인식론적인 변화를 경험하게 하였다. 상호의존성에 대한 담론은 나와 너, 우리와 그들이 '상호 연관된 존재'라는 것에 대한 인식을 확장했다. 상호의존성의 토대 위에 지어질 수 있는 예배는 성평등뿐만 아니라 인종이나 나이, 장애, 민족, 이념, 국적, 신분, 종교성 등으로의 차별을 거부하며 공정한 환대를 실천하는 한국 교회를 이루는 것에 이바지할 수 있을 것이다. 최근 한국 사회는 성차별, 에이지즘, 난민, 코로나 19 감염증 확산 등 유례없는 차이를 경험하고 있다. 이러한 사회현상에서 나타나는 특징은 타 문화나 가치관에 대한 배타적인 양극화 현상이다. 안타깝게도 '공정한 환대'를 실천해야 할 교회 공동체에서도 이런 경험이 연장되고

있으며, 교회의 사회적인 영향력이 빠르게 줄어들고 있다. 본 연구가 제시한 평등주의적 예배는 현대교회가 나아가야 할 방향에 대해 도전을 줄 것이며, 예수의 가르침을 실천하는 공동체로 임파워먼트(empowerment) 할 수 있도록 할 것이다.[239]

지난 3 년간 'Conflict, Healing and Transformation'이라는 주제를 가지고 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정을 시작한 것 자체가 나에게는 큰 도전이었고, 변화의 과정이었다. 클레어몬트 신학대학원 교수인 필립 클레이튼(Philip Clayton)은 "신학은 이성과 경험을 사용하여 성서와 전통의 현대의 세계 안에 적용하는 것을 의미한다"[240]고 말했다. 이러한 차원에서 취약성이라고 생각했던 갈등이 마중물이 되어 내 삶의 치유와 변화를 이루었다는 것이 큰 기쁨이 된다. 디민 프로젝트를 마무리하면서 돌이켜 보면 모든 것이 하나님의 은혜였음을 고백한다. 듣기보다 말하기 좋아하고, 공감하기보다 설득하기 좋아했던 사람이었기 때문이다. 나는 진보적인 사람이라고 자부해왔지만, 어떤 면에서는 너무나도 보수적인 모습을 발견할 수 있었다. 다름과 차이에 대해 깊이 생각해보며, 더불어 살아가는 존재로 나를 돌아보는 시간이었다. 클레어몬트 실천신학 목회학 박사과정의 강의와 본 연구를 진행하는 과정 중에 '상호의존성'에 대한 올바른 인식과 방법을 깨닫고, 내가 먼저 치유되고 변화됨을 느꼈다. 그리고

---

[239] "임파워먼트," HRD 용어사전, accessed January 10, 2021, https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2178625&categoryId=51072&cid=51072. 임파워먼트(empowerment)란 조직의 구성원에게 업무 재량을 위임하고 자주적이고 주체적인 체제 속에서 사람이나 조직의 의욕과 성과를 끌어내기 위한 '권한부여', '권한이양'을 의미한다. 탈식민주의 이론에서 임파워먼트는 주변부인들이 대체 불가능한 개별성을 가질 수 있도록 지지해주는 역할을 의미한다.

[240] Philip Clayton, *Transforming Christian Theology for Church and Society 신학이 변해야 교회가 산다*, trans. 이세형 (서울: 신앙과지성사, 2012), 167.

나아가 내가 속한 공동체를 변화시키고자 하는 도전도 생기게 되었다. 개인적으로 이것이 연구의 가장 큰 성과라고 생각한다.

*공정한 환대*에서 러셀은 “그리스도 안에서 다른 사람들을 환영하도록 우리가 부름 받은 것은 쉬운 과제가 아니다. 그것은 불가능한 가능성(impossible possibility)이다. 공정한 환대가 우리를 안전하게 하지는 못하나, 차이가 나는 다른 사람들에게 우리처럼 되라고 요구하지 않고 창조를 개선하는 작업에 위험을 각오하고 동참하게 만들 것이다”[241]라고 말했다. 상호의존성에 대한 올곧은 성서적 이해와 인식의 전환 없이는 교회는 ‘제 3 의 공간’의 역할을 감당할 수 없다. 실행하는 과정이 쉽지 않을 것이고, 교회 공동체는 불편함도 겪을 수 있다. 그러나 교회 공동체는 “하나님을 사랑하는 사람들, 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는, 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다”(로마서 8:28, 새번역)는 말씀을 기억해야 한다. 제임스 화이트는 그의 책 *하나님의 자기 주심의 선물 성례전*에서 “그리스도인들은 각 시대 속에서 하나님의 자기 주심을 새롭게 경험한다”[242]고 말한다. 이어 “사람들은 서로 깊이 연결되어 있으며, 서로 자기 나눔(self-giving)을 통해 살아간다”[243]고 말한다. 하나님의 ‘자기 주심(God’s self-giving)이라는 사랑의 실재는 우리의 삶을 통해서 나타나며, 하나님도 우리와 함께 상호의존적으로 일하고 계시기 때문이다. 캐시 블랙은 *치유 설교학*의 마지막 장에서 우리가 추구해야 할 상호의존성을 경험하는 예배의 원형을 소개하고 있다:

---

[241] Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, 96.

[242] James White, *Sacraments as God’s Self-Giving 하나님의 자기 주심의 선물 성례전*, trans. 김운용 (서울: 예배와 설교 아카데미, 2018), 24.

[243] Ibid., 26.

> 작은 소녀가 학교에서 늦게 집으로 돌아오고 있었다. 저녁때가 가까워오자 그녀의 엄마는 점점 더 걱정이 되었다. 소녀가 드디어 집에 도착하자 엄마가 물었다. "그동안 어디에 있었니? 너 때문에 얼마나 걱정했는지 아니?" 작은 소녀가 대답했다. "집에 거의 다 왔는데, 길에서 앉아서 울고 있는 수지를 만났어요. 그 아이 인형이 망가졌어요." 그러자 엄마가 다시 물었다. "오, 저런! 그래서 네가 그 인형을 고쳐주었구나?" 그러자 이 작은 소녀는 이렇게 대답했다. "아니요. 길에 앉아서 나도 수지랑 같이 울어주었어요."[244]

교회 공동체는 상호의존을 경험하는 예배를 통해 하나님의 자기 나눔의 사건이었던 성육신을 우리 삶에서 인식하고 받아들일 수 있다. 그런 의미에서 일상의 삶은 예배와 연결되고 예배는 삶의 실천으로 확대되어야 한다. 하나님은 우리들의 삶 속에 선포되는 말씀과 실행된 예전을 통해 자기 주심을 나타내시기 때문이다. 나는 명석교회가 하나님의 자기 주심을 경험하고 서로 자기 나눔을 실천하는 공동체가 되기를 소망한다. 그리고 우리의 예배가 누구와도 함께 울 수 있는 안전공간이 되기를 바란다. 또한, 포스트 모던, 포스트 콜로니얼, 포스트 코로나 시대에 다극화, 다양화, 혼종화를 경험하고 있는 현대인들에게 상호의존적 인식의 전환이 이루어져 공정한 환대를 주고받는 평등의 사회가 되기를 소망한다.

앞으로 추가로 연구해야 할 부분은, 디민 프로젝트를 통해 제시된 상호의존을 경험하는 예배 실행이 일상의 삶과 끊임없이 연결되어야 한다는 것이다. 특별히 포스트 코로나 시대를 준비하며 변화된 회중들의 가치관에 새로운 예전 해석과 변화가 요구될 것이며, 예배의 전통과 신학 그리고 실행이 시대와 함께 공감할 수 있어야 할 것이다. 이것을 위해 성도들이 구체적으로 어떻게 상호의존을 경험하고, 환대를 주고받는지를 지속해서 바라보며 그들의 삶과 교회에 변화가 나타나는지 연구함으로써, 상호의존성의 담론을 수정하고 보완해야 할 필요가

[244] Black, *A Healing Homiletic: Preaching and Disability 치유 설교학*, 214.

있다. 나아가 교회 공동체는 끊임없이 중심과 주변의 구별과 차별이 있는 교회 구조를 갖게 하는 모든 형태의 차이를 극복하고, 우리의 행동 속에 각인된 하나님의 공정한 환대를 실천해야 할 것이다. 이렇게 경험하는 상호의존의 예배는 가난한 사람에게 기쁜 소식을 포로 된 사람에게 해방을 눈먼 사람에게 눈 뜸을 억눌린 사람들에게 풀림을 주는 좋은 소식이 될 것이다.

부록 A: 연구 참여 동의서
(Appendix A: Informed Consent Form)

귀하는 "상호의존과 환대를 지향하는 기독교 예배 실행연구 – 기독교대한감리회 명석교회의 사례를 중심으로"라는 제목 하의 연구논문에 참여합니다. 이 연구는 미국 캘리포니아주에 있는 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology, 1325 N. College Ave; Claremont, CA91711)의 김남중/김혜란 교수의 지도 아래 함은규에 의해 수행됩니다. 논문과 관련하여 교수님과 연락하기를 원하신다면 김남중 박사 (njkim@cst.edu/ +1 ***-***-****), 김혜란 박사 (hyeran.kimcragg@usask.ca)로 연락하시기 바랍니다.

이 논문의 목적은 교회 예배에서 경험하는 모든 형태의 차별은 개선하고 극복하되, 서로의 차이를 인정하고 존중하는 상호의존적 예배 신학을 제시하는 것에 있습니다. 명석교회 내부적으로는 다양한 예배디자인에 대한 논의를 확대할 수 있을 것입니다. 예배 실행들의 변화는 연령 평등 그리고 포괄적 차원에서 상호의존을 경험하는 한국 교회 예배까지 확장될 수 있다고 생각합니다. 따라서 공정한 환대가 있는 교회로의 전환을 실천하기 위해, 명석교회 주일 예배순서에 나타난 차별적이고, 분열과 배제 구조를 갖게 하는 내용이 무엇이 있는지를 분석하고, 성도들을 심층 인터뷰함으로써 그들이 교회 안에서 어떤 상황 가운데 있는지 질적 연구를 하고자 합니다. 귀하의 참여는 교회 안의 '상호의존과 환대를 경험하는 예배' 이해와 발전을 위해 도움이 될 것입니다. 이 연구에 대하여 아래에 있는 연구자의 연락처로 자유롭게 연락할 수 있습니다.

함은규 eungyu.ham@cst.edu / +82 ***-****-****

귀하는 연구에 참여하기 위하여 만 18세 이상이어야 합니다.

만약 연구에 참여하기를 원하신다면: 귀하는 약 1시간 내외의 심층 인터뷰에 참여하시게 될 것입니다. 코로나 19 감염증 확산으로 인하여 대면 인터뷰와 비대면 인터뷰가 준비되어 있습니다. 참여자의 의사에 따라 인터뷰 방법을 선택하여 진행하실 수 있습니다. 인터뷰 진행 과정 동안 인터뷰 내용은 녹음되고 필사될 것입니다. 귀하의 참여는 교회 안의 성도로서 예배에서 무엇을 경험해왔는지를 진솔하게 진술함으로 모든 이들이 공정한 환대를 받는

공동체로 나아가기 위한 것입니다. 귀하는 연구에 참여함으로, 연구 결과를 토대로 만들어지는 디민 프로젝트인 "상호의존과 환대를 지향하는 기독교 예배 실행연구 – 기독교대한감리회 명석교회의 사례를 중심으로"를 제일 먼저 받아 볼 수 있게 될 것입니다.

1) 위험/유익/정보의 비밀 유지

연구 참여에 대한 알려진 위험은 없습니다. 다만, 인터뷰 중 불안감, 슬픔, 피로 등을 느끼게 할 수 있는 불편한 점들이 있을 수 있습니다. 귀하는 연구 참여에 비용을 지불하지 않습니다. 귀하의 이름, 이메일 다른 개인적인 정보는 연구자료가 수집되는 기간 보관될 것입니다. 개인 식별이 가능한 개인정보는 공개되지 않습니다. 귀하의 개인정보는 오직 연구목적을 위해서만 사용될 것입니다. 제한된 수의 연구 관련자들이 자료를 수집하는 동안 자료를 열람할 수 있습니다: 김남중/김혜란 교수

연구 결과가 출판되거나 학술대회에서 토론될 때 귀하의 신분을 드러내는 그 어떤 정보도 포함되지 않을 것입니다. 만약 교육적인 목적으로 귀하의 연구 참여에 대한 사진, 비디오, 녹음 등이 사용된다면 귀하의 신분은 보호되거나 가명을 사용하게 될 것입니다. 귀하와 관련된 정보는 본 연구가 종료될 때까지만 보관될 것이며, 그 후에는 안전하게 파기될 것입니다.

2) 연구 참여 혹은 참여 철회

귀하의 연구 참여는 자발적입니다. 귀하는 어떤 질문에도 답변을 거절할 수 있으며 또한, 어느 때든지 연구 참여를 철회할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 연구 참여 철회는 귀하가 가지고 있는 클레어몬트 신학대학원과의 관계에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 만약 연구 참여를 원하시지 않는다면 단순하게 참여를 철회하시기 바랍니다.

3) 연락처

만약 귀하가 연구와 관련된 질문이 있거나 귀하의 이메일을 업데이트할 필요가 있다면 연구자 함은규의 전화번호 +82 ***-****-**** 혹은 eungyu.ham@cst.edu 로 연락 바랍니다.

이 연구는 클레어몬트 신학대학원 기관 윤리심사위원회(Institutional Review Board)의 검토를 받아왔으며 이 연구의 연구번호는 [2020-009]입니다.

4) 연구 참여자로서의 귀하의 권리에 대한 질문

만약 귀하의 권리에 대한 질문이 있거나 이 연구에 대하여 불만족스러운 점이 있다면 기관윤리심사위원회 김두영 회장의 연락처인 +82 ***-****-**** 혹은 viastar@hanmail.net 으로 연락할 수 있습니다. 원할 경우 익명으로 연락할 수 있습니다. 감사합니다.

5) 연구 참여자의 서명

나는 위에 설명된 정보를 읽었습니다. 질문을 할 수 있는 기회가 있었고 나의 모든 질문에 대한 만족스러운 답변을 얻었습니다. 이 양식에 대한 사본을 받았습니다.

____

연구 참여자의 이름

________________________________ _________________

연구 참여자의 서명 *날짜*

____

주소

____

전화 *이메일*

____

희망하는 인터뷰 방식 (대면 인터뷰 / 비대면 인터뷰)

증인의 서명

증인으로서의 나의 서명은 나와 동석 하에 연구 참여자가 자발적인 행동으로 이 동의서에 서명했음을 증명합니다.

____
증인의 이름

_____________________________ ________________
증인의 서명 *날짜*

_____________________________ ______________
연구자 서명 *날짜*

귀하의 기록을 위하여 이 문서의 사본이 귀하에게 제공됩니다.

부록 B: 그룹 큐티 나눔

(Appendix B: Small Group Devotion Time)

<table>
<tr><th>5월 첫째 주</th><th>여호와께서 인정하시는 사람
시편 1:1-6</th><th>메모</th></tr>
<tr><td rowspan="2">마음 열고,
찬양과 나눔</td><td>1. 옳은 길 따르라 의의 길을
(새 찬송가 516장, 통일 찬송가 265장)
※ 소그룹 모두 잘 아는 다른 찬양을 해도 좋습니다.
2. 지난 한 주 어떻게 지냈는지 서로의 근황을 나눠봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>묵상 가이드: 5월의 주제는 '하나님의 사람이 사는 법'입니다(1주 '여호와께서 인정하시는 사람', 2주 '여호와께서 돌보시는 사람', 3주 '여호와의 장막에 머무는 사람', 4주 '여호와께서 구원하시는 사람', 5주 '여호와께서 이루실 일을 보는 사람'). 하나님의 사람은 세상과 구별되어 살아갑니다. 5월의 본문은 하나님의 사람으로 먼저 살아간 이들의 삶과 고백을 담고 있습니다.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">마음 다해,
말씀과 나눔</td><td>1. '복 있는 사람'은 '악인'과 다른 길을 걷습니다(1, 2절).
1) '복 있는 사람'이 따르지 않고 서지 않으며, 앉지 않는 세 가지는 무엇입니까(1절)?
2) '복 있는 사람'이 즐거워하며 주야로 묵상하는 것은 무엇입니까(2절)?
나눔 1: 참된 복은 말씀을 가까이하고 그 말씀대로 살아가는 것입니다. 말씀을 가까이하며 연구하고 묵상하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지, 또 노력하는 가운데 나름대로 얻은 유용한 방법이 있다면 서로 나눠봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. '복 있는 사람'과 '악인'은 전혀 다른 삶의 열매를 맺습니다(3, 4절).
1) '율법을 주야로 묵상하는 사람'은 무엇과 같습니까(3절)?
2) 악인들의 삶은 잘 익은 열매와 달리 무엇처럼 날아갑니까(4절)?</td><td></td></tr>
</table>

	나눔 2: 말씀을 즐거워하는 자는 삶에서 은혜의 열매를 경험합니다. 최근 말씀을 묵상하면서, 또 말씀대로 살아가기 위해 애쓰다 경험한 은혜가 있습니까? 나에게 어떤 유익이 있었는지 나눠봅시다.	
	3. '복 있는 사람'(의인)의 길은 하나님이 인정하시지만 '악인'의 길은 망합니다(5, 6절). *1) 악인들은 무엇을 견디지 못하며, 어디에 들어가지 못합니까(5절)?* *2) 하나님은 의인과 악인의 삶을 어떻게 결정하십니까(6절)?* **나눔 3:** 때때로 말씀대로 사는 삶은 고단하고 외롭습니다. 그러나 그 삶의 결론은 하나님이 인정하시는 승리의 길입니다. 말씀대로 살려 애씀에도 원하는 결과가 보이지 않았던 경험이 있다면 서로 나누고 함께 격려해줍시다.	
마음 모아, 함께 기도	한 사람씩 기도 제목을 나누고 서로를 위해 함께 기도합니다.	

부록 C: 가정 예배

(Appendix C: Family Group Worship)

5월 첫째 주	온 가족이 함께 예배하는 특별한 시간	메모
함께 기도 예배를 시작하며 함께 기도문을 읽습니다.	하나님 말씀으로 우리 가정을 인도해 주셔서 감사합니다. 매일 말씀을 묵상하는 가정이 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘	
함께 찬양	내 주는 강한 성이요(새 찬송가 585장, 통일 찬송가 384장) ※ 가족 모두 잘 아는 다른 찬양을 해도 좋습니다.	
함께 읽기	주일 성경 본문(시편 3:1-8)을 가족들이 1절씩 돌아가며 읽습니다.	
함께 묵상 질문을 따라서 각자 묵상한 내용을 나눕니다.	*1. 이 시편은 다윗이 그의 아들 압살롬을 피해 도망갈 때 지은 시입니다. 그가 이런 비참한 상황 속에서도 하나님만이 그의 방패이며, 영광이라고 고백하는 이유는 무엇입니까?* *2. 많은 원수가 자신을 치기 위해 둘러싸고 있을 때도 다윗이 두려워하지 않고 평안히 자고 깰 수 있다고 말한 이유는 무엇입니까?* *3. 오늘 말씀을 통해서 깨달은 것을 나의 삶과 적용해서 자유롭게 나눠봅시다.*	
함께 나눔	한 주간의 일들과 기도 제목을 나누고 서로를 위해 기도합니다. 이 시간을 통해 서로를 향한 감사, 사과, 칭찬 등을 나누어도 좋습니다(아래의 예를 참고해주세요). *1) 서로에 대한 감사 목록 3가지 고백하기* *2) 서로에 대한 사과 목록 3가지 고백하기* *3) 서로에 대한 칭찬 목록 3가지 고백하기*	
주기도문	주님께서 가르쳐 주신 기도로 예배를 마칩니다.	

참고문헌

Bibliography

<u>1 차 자료 (Primary Resources)</u>

[한서]

강남순. *21 세기 페미니스트 신학*. 서울: 동녘, 2018.

______. *정의를 위하여: 비판적 저항으로서의 인문학적 성찰*. 서울: 동녘 2016.

______. *코즈모폴리터니즘과 종교: 21 세기 영구적 평화를 찾아서*. 서울: 새물결플러스, 2015.

______. *페미니즘 앞에 선 그대에게*. 파주: 한길사, 2020.

______. *페미니즘과 기독교*. 파주: 동녘, 2017.

김동일, 김은주, 김재철, 김태원, Martina Löw, 신승원, 이현재, 최병두, 하홍규, and 허경. *공간에 대한 사회인문학적 이해*. 서울: 라움, 2017.

김영천. *질적 연구 방법론 Ⅰ: Bricoleur*. 파주: 아카데미프레스, 2012.

______. *질적 연구 방법론 Ⅱ: Methods*. 파주: 아카데미프레스, 2012.

______. *질적 연구 방법론 Ⅲ: Writing*. 파주: 아카데미프레스, 2013.

박종성. *탈식민주의에 대한 성찰: 푸코, 파농, 사이드, 바바, 스피박*. 파주: 살림, 2014.

신경림, 조명옥, and 양진향. *질적 연구 방법론*. 서울: 이화여자대학교 출판부, 2008.

안선희. *예배 이론 · 예배 실천*. 서울: 바이북스, 2013.

오현선. *기독교다문화교육 다름·다양성·관용*. 서울: 꿈꾸는 터, 2014.

유기웅, 정종원, 김영석, and 김한별. *질적 연구방법의 이해*. 서울: 박영스토리, 2018.

유재원. *이머징예배 뛰어넘기*. 서울: 도서출판 하늘향, 2016.

임동권. *한국의 민담*. 서울: 서문당, 2020.

장정개정위원회. *교리와 장정*. 서울: (재)기독교대한감리회 도서출판 kmc, 2019.

최승목, 김남중, and 오강남. *코로나 이후 예배 설교 미래 리포트*. 서울: 워십리더, 2021.

태혜숙. *한국의 탈식민 페미니즘과 지식생산*. 서울: 문화과학사, 2004.

[영서]

Dube, Musa W. *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible*. St. Louis: Chalice Press, 2000.

[번역서]

Black, Kathy. *A Healing Homiletic Preaching and Disability 치유 설교학*. Translated by 이승진. 서울: 기독교문사, 2008.

Clayton, Philip. *Transforming Christian Theology for Church and Society 신학이 변해야 교회가 산다*. Translated by 이세형. 서울: 신앙과지성사, 2012.

Kim-Cragg, HyeRan. *Interdependence A Postcolonial Feminist Practical Theology 상호의존성: 탈식민주의 여성주의 실천신학*. Translated by 이호은. 서울: 동연, 2020.

Lefebvre, Henri. *LA PRODUCTION DE L'ESPACE 공간의 생산*. Translated by 양영란. 서울: 에코리브르, 2011.

Long, Thomas G. *The Witness of Preaching 증언하는 설교*. Translated by 이우제 and 황의무. 서울: 기독교문서선교회, 2006.

Saliers, Don E. *Worship as Theology 거룩한 예배*. Translated by 김운용. 서울: 예배와 설교 아카데미, 2013.

Stott, John. *New Issues Facing Christians Today 현대 사회 문제와 그리스도인의 책임*. Translated by 정옥배. 서울: IVP, 2005.

White, James. *Sacraments as God's Self-Giving 하나님의 자기 주심의 선물 성례전*. Translated by 김운용. 서울: 예배와 설교 아카데미, 2018.

Young, Iris Marion. *Justice and The Politics of Difference 차이의 정치와 정의*. Translated by 김도균 and 조국. 서울: 모티브북, 2017.

[저널]

강남순. "코즈모폴리턴 환대의 신학-필요성과 불가능성의 경계에서." *기독교사상* no. 6 (August 2014): 234-50.

김찬홍. "범재신론으로서의 유영모의 하나님 이해." *한국조직신학논총* vol. 44, no. 4 (June 2016): 147-76.

문성훈. “타자에 대한 책임, 관용, 환대 그리고 인정-레비나스, 왈쩌, 데리다, 호네트를 중심으로.” *사회와 철학* 제 21 집 (April 2011): 391-418.

안덕원. “예배학자 제임스 화이트 (James F. White, 1932-2004)의 학문적 방법론과 공헌에 대한 소고.” *한국기독교신학논총* vol. 102, no. 10 (October 2016): 247-74.

양성진. “신학교육의 연구동향에 관한 문헌 고찰을 통한 신학교육의 연구 방향에 대한 제언.” *신학과 실천* vol. 66, no. 14 (September 2019): 473-505.

양승준. “미래시대 참된 공동체를 위한 리더십 원리 연구: 본 회퍼의 신도의 공동생활을 중심으로.” *한국기독교교육정보학회* vol. 51, no. 4 (December 2016): 63-91.

유종근. “성서에 비추어 본 세계화와 선교적 함의.” *구약논단* vol. 20, no. 5 (September 2014) 106-72.

윤철원. “유아세례에 대한 성서신학적 고찰.” *신학과 선교* vol. 41, no. 8 (November 2012): 203-36.

이재경. “젠더 간의 공정성과 성평등 (gender equality).” *지식의 지평* 25 (November 2018): 24-37.

이종실. “체코선교 경험을 통해 본 유럽복음화와 한국교회의 역할: PCK 유럽선교 모델 제안.” *선교와 신학* vol. 33, no. 4 (February 2014): 117-55.

이희철. “트라우마의 목회신학과 상담.” *목회와 상담* vol. 28, no. 9 (May 2017): 244-68.

전정희 and 한재희. “자기소외를 경험하는 목회자 아내의 심리사회적 현상연구.” *한국기독교상담학회지* vol. 23, no. 1 (April 2012): 86-159.

정경호. “낯선 손님을 대접하는 아브라함과 사라의 환대의 밥상.” *기독교사상* vol. 657, no.9 (September 2013): 80-91.

Kim-Cragg, HyeRan. “A Postcolonial Portrait of Migrants as Vulnerable and Resistant 탈식민주의적 이민자의 이미지: 연약함과 저항.” In *Practical Matters: A Journal of Religious Practices and Practical Theology* vol. 11 (Spring 2018): 1-20.

[학위논문]

김요한. “타자를 향한 그리스도인의 환대와 책임.” M.Div. thesis, 한신대학교 신학대학원, 2020.

천광우. “구약에 나타난 나그네 환대관련법 연구.” M.Div. thesis, 한신대학교 신학대학원, 2013.

Choi, Hyun Kyu. "TOWARD A TRANSFORMING MINISTRY: ANALYSIS OF SERMON FORM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2013.

Choi, Taiyang. "PROVIDING HOSPITABLE PASTORAL THEOLOGY AND PRACTICES FOR MULTICULTURAL SOLDIERS IN THE KOREAN MILITARY: A GROUNDED THEORY APPROACH." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2020.

Kim, Yongchul. "TOWARD POSTCOLONIAL FEMINIST PREACHING: A QUALITATIVE STUDY INVESTIGATING SERMON ILLUSTRATIONS OF THE PARTICIPANTS OD THE 29TH PRESBYTERIAN UNIVERSITY AND THEOLOGICAL SEMINARY PREACHING COMPETITION." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019.

Lee, Hyeonbeom. "PROVIDING HOSPITABLE PASTORAL CARE FOR DIVERSE FAMILIES IN THE KOREAN MILITARY CHURCH: A GROUNDED THEORY APPROACH." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019.

Lee, Kang San. "A STUDY OF THE NEWCOMER MINISTRY IN NEULSARANG CHURCH: DEVELOPING A POSTCOLONIAL APPROACH TO HOSPITALITY." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2019.

Park, Kangmin. "THE CHURCH FOR THE WEAK: CREATING SMALL GROUP MINISTRY OF HOSPITALITY IN KOREAN PROTESTANT CHURCH FOR MOTHERS WITH INFANTS AND TODDLERS." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2017.

Sung, Giyoung. "A QUALITATIVE STUDY ON PASTORAL CARE AND THE HEALING OF CONFLICTS IN A RUAL COMMUNITY: A THEOLOGY OF HOSPITALITY APPROACH." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2020.

[웹사이트]

국립국어원 표준국어대사전. Accessed March 13, 2020. https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?word_no=412091&searchKeywordTo=3.

레드스타킹. "교차성이란 무엇인가?" 알라딘 서재. Accessed January 09, 2021. https://blog.aladin.co.kr/haesung/popup/10964893.

DBpia. Accessed January 10, 2021. http://libproxy.hs.ac.kr/42493d2/_Lib_Proxy_Url/www.dbpia.co.kr/search/topSearch?st

artCount=0&collection=ALL&range=A&searchField=ALL&sort=RANK&query=%ED%99%98%EB%8C%80&srchOption=*&includeAr=false&searchOption=*.

"임파워먼트." HRD 용어사전. Accessed January 10, 2021. https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2178625&categoryId=51072&cid=51072.

한신대 도서관 홈페이지. Accessed January 12, 2021. http://hslib.hs.ac.kr/data_data_list.mir.

아시아경제. "OECD 성별 임금 격차 최대, 여성 관리자는 수년째 20% 그쳐." Accessed January 18, 2021. https://view.asiae.co.kr/article/2020112509392357314.

한국여성정책연구원. "성인지통계." Accessed January 18, 2021. https://gsis.kwdi.re.kr/kr/stat2/NewStatList.html?stat_type_cd=STAT002.

2차 자료 (Secondary Resources)

[한서]

강남순. *젠더와 종교*. 파주: 동녘, 2018.

강현수, 김현경, 문재원, 미류, 박정수, 안숙영, 오정진, 유진상, and 전진성. *공간주권으로의 초대*. 파주: 한울아카데미, 2013.

김동일, 김은주, 김재철, 김태원, Martina Löw, 신승원, 이현재, 최병두, 하홍규, and 허경. *공간에 대한 사회인문학적 이해*. 서울: 라움, 2017.

김영천. *질적 연구 방법론 Ⅳ: Case Studies*. 파주: 아카데미프레스, 2013.

김지현, 박효엽, 이상환, and 홍인식. *탈식민주의의 얼굴들*. 서울: 도서출판 역락, 2012.

김진호, 박재형, 박지은, 박진경, 송진순, 이은애, 이주아, 장영주, 최순양, and 최유진. *혐오와 여성신학*. 서울: 동연, 2018.

김혜란 and 최은영. *성서에서 만나는 다문화 이야기*. 대전: 도서출판 대장간, 2013.

박흥순. *포스트콜로니얼 성서해석*. 서울: 예영B&P, 2006.

윤혜린, 이동옥, 김미란, 김영옥, 이나영, 서지영, and 신지영. *탈/근대 아시아와 여성*. 서울: 이화여자대학교출판부, 2011.

정진농. *오리엔탈리즘의 역사*. 파주: 살림출판사, 2016.

천주희, 전성원, 정지우, 하승우, 김민섭, 강남순, 류은숙, and 홍세화. *무엇이 우리를 인간이게 하는가*. 서울: 낮은산, 2018.

최샛별. *문화사회학으로 바라본 한국의 세대 연대기*. 서울: 이화여자대학교출판문화원, 2018.

Jeff Malpas, 장세용, 이명수, 하용삼, 류지석, 신지은, and 최병두. *공간의 사유와 공간이론의 사회적 전유*. 서울: 소명출판, 2013.

[영서]

Black, Kathy., and Heather Murray Elkins. *Wising Up*. Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2010.

Evans, Abigail Rian. *Healing Liturgies for The Seasons of Life*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 2004.

Kim-Cragg, HyeRan. *Interdependence A Postcolonial Feminist Practical Theology*. Oregon: Pickwick Publication, 2018.

Pui-lan, Kwok., and Stephen Burns, eds. *Postcolonial Practice of Ministry*. New York: Lexinton Books, 2016.

Young, Iris M. *Justice and the Politics of Difference*. New jersey: Princeton University Press, 1990.

[번역서]

Applewhite, Ashton. *나는 에이지즘에 반대한다*. Translated by 이은진. 서울: 시공사, 2016.

Creswell, John W. *질적 연구의 30가지 노하우*. Translated by 한유리. 서울: 피와이메이트, 2017.

Huddart, David. *호미바바의 탈식민지적 정체성*. Translated by 조만성. 서울: 앨피, 2011.

Jipp, Joshua W. *환대와 구원*. Translated by 송일. 서울: 새물결플러스, 2020.

Russell, Letty M. *Just Hospitality 공정한 환대*. Translated by 여금현. 서울: 기독교대한서회, 2012.

Seidman, Irving. *질적 연구 방법으로서의 면담*. Translated by 박혜준 and 이승연. 서울: 학지사, 2009.

Valentine, Gill. *공간에 비친 사회, 사회를 읽는 공간*. Translated by 박경환. 파주: 도서출판 한울, 2014.

Young, Iris Marion. *정치적 책임에 관하여.* Translated by 허라금, 김양희, and 천수정. 서울: 이후, 2013.

[저널]

김은주. “데리다와 공동체 없는 정치: 갈등과 고독을 보존하는 우애와 환대의 윤리.” *철학연구회* (September 2018): 255–85.

박해정. “2019 한국교회 예배를 말하다.” *신학과 세계* (March 2019): 181–215.

최 샘 and 정채연. “데리다의 환대의 윤리에 대한 법철학적 성찰.” *중앙법학회* (March 2020): 49–91.

[학위논문]

이성애. “호미 바바의 혼종성을 통한 종교성 재구성에 관한 연구.” Th.M. thesis, 연세대학교대학원, 2015.

Park, Kangmin. “THE CHURCH FOR THE WEAK: CREATING SMALL GROUP MINISTRY OF HOSPITALITY IN KOREAN PROTESTATN CHURCH FOR MOTHERS WITH INFANTS AND TODDLERS.” D. Min. Project, Claremont School of Theology, 2017.